

ॐ

गीतानुशीलन

अर्थात्

श्रीमद्भगवद्गीताकी विस्तृत भाषानन्दी व्याख्या ।

खण्ड २

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् ।
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः ॥

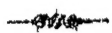
[श्रीगीता अ० १८ मं० ४६]

प्रकाशक

रागेशचन्द्र प्रामाणिक

जयलपुर ।

१ संस्करण	}	क्षेत्र	{	देय १२॥
१००० प्रतिष्ठा		सं० १९७७		

हरे इस पुस्तक का लाभार्थ जयलपुर अनाथालय की सेवा में
व्यय होगा ।

गीतानुशीलन के नियम ।

१. किरी खण्ड का वय ॥) से अधिक न रहेगा ।

२. चार हजार ग्राहक हो जाने पर गीतानुशीलन प्रति मास निःसन्देह निकलेगा ।

३. जो महाशय गीतानुशीलन के लिये १० ग्राहक संग्रह कर के एक साथ १० प्रतिभों मँगाया करेगे उनको एक प्रति उपहार में दी जायगी, और जो महाशय पाँच प्रतिभों इसी प्रकार मँगावेंगे उनको आधे देय पर एक प्रति दी जायगी ।

ये महाशय भी गीतानुशीलन के सहायक माने जायेंगे ।

४. गीतानुशीलन के प्रचार के लिये सर्वत्र एजेण्टों की आवश्यकता है । इनके नियम अलग हैं ।

५. पत्र व्यवहार में ग्राहकों को अपना पता और ग्राहक न० (जो आवरण पत्र पर दिया रहता है) स्पष्ट लिखना चाहिये ।

६. तीन महीने से अधिक काल के लिये पता बदलता हो तो सूचना देना चाहिये ।

७. गीतानुशीलन का लाभांश जबलपुर अनाथालय में व्यय होगा ।

८. गीतानुशीलन के संरक्षक, सहायक और एजेण्ट "अनाथालय सभा" के सदस्य हो सकेंगे ।

९. जिन महाशयों की गीतानुशीलन के संरक्षक, सहायक या एजेण्ट होना हो अथवा इसमें विश्वास देना हो, वे प्रकाशक के साथ पत्र व्यवहार करें । ग्राहक होने की सूचना तथा मनीआर्डर आदि भी प्रकाशक के नाम से भजना चाहिये ।

१०. डाक व्यय और वी. पी. ग्राहकों को देना पड़ता है । जो महाशय नम से कम १) अग्रिम जमा करते जायेंगे उनको यह खर्चा न देना पड़ेगा ।

गढ़ा फाटक } गणेशचन्द्र प्रामाणिक
जबलपुर } प्रकाशक, 'गीतानुशीलन' ।

मासिक पत्र ।

॥ छात्र सहोदर ॥

मासिक पत्र ।

क्या आप ?

किसी मासिक पत्र के ग्राहक होना चाहते हैं ? यदि हा तो छात्र सहोदर के होइये ।
३) में ६०० पृष्ठ तथा ६० चित्र मिलेंगे ।

पत्र राष्ट्रीय हैं जनता में जीवन की ज्योति जगाना ही इसका ध्येय है ।

"मान पै मरजाय यही धर्म एक है"

पता—मैनेजर, "छात्रसहोदर" जबलपुर ।

॥ निवेदन ॥

श्रीमत् रवासी मायानन्दजी गीतार्थीके साथ, सं० १९१२ में मेरा परिचय हुआ था और तबसे उनके साथ श्रीमद्भगवद्गीताकी आलोचना हो रही है। स्वामी जीकी गीता विषयक व्याख्यासे प्राचीन और आधुनिक भावोंका अपूर्व सामंजस्य देख कर मेरी इच्छा हुई कि आपकी व्याख्या जनसाधारणमें भी प्रकाशित हो। श्रियुक्त प० मनीरामजी त्रिवेदी (अबलपुर बाटार वाक्स इन्सपेक्टर) ने भी आग्रह किया कि गीताकी मायानन्दी व्याख्या हिन्दी भाषा में प्रकाशित की जावे। मुझे हिन्दी भाषाका यथेष्ट ज्ञान न होनेके कारण मौखिक बातोंको पुस्तककी भाषामें लिखना यद्यपि कठिन प्रतीत हुआ, तथापि अबलपुर निवासी कतिपय महानुभावों, यथा, तुलसीकृत रामायणके धिनायकी टीकाकार साहित्यभूषण पण्डित विनायक रावजी कविनायक, पण्डित अधुनझुणजी मिश्र, हिन्दी व्याकरण तथा कवि पण्डित कामलाप्रसादजी रस, हिन्दीके प्रसिद्ध समालोचक और ग्रन्थकार पण्डित गङ्गाप्रसादजी अग्निहोत्री, सध्यप्रातीय हिन्दी साहित्य सम्मेलनके सहायक सत्री पण्डित बालमुकुन्दजी त्रिपाठी, पण्डित काशीप्रसादजी चौधे आदि सज्जनोंके परिश्रम और उनकी कृपासे अब मेरा कार्य बहुत सरल होगया है। आपलोगोंकी सुलभज्ञान सरमति और सहायताके लिये मैं आपलोगोंका धिर कृतज्ञ रहूंगा। पण्डित गङ्गाप्रसादजी अग्निहोत्रीने गीताकी इस मायानन्दी व्याख्याका नाम "गीता-सुशीलन" रख दिया और पण्डित विनायकरावजीने इसके मुद्रणकार्यके सूत्रपातमें विशेष सहायता दी है। मैं आप लोगोंको हृदयसे धन्यवाद देता हूँ।

गीतानुशीलनके प्रकाशन कार्यमें मेरी धनाभावकी कठिनाई मेरा रास्ता रोक कर खड़ी होगई। इस कठिनाईको सुझकर अबलपुर निवासी कुछ धार्मिक सज्जन मुझपर कृपा कर आगे बढ़े, और किसीने दान रूपसे किसीने अग्रिम धनदा रूपसे ऐसी सहायता पहुँचाई जिससे मैं इस कठिनाईसे पार होकर गीतानुशीलन के प्रथम खण्डको मुद्रित कर जनताकी सेवामें उपस्थित कर सका। अतः हादिक धन्यवाद सहित दानी सहायकोंके नाम नीचे लिखता हूँ।

॥ गीतानुशीलनके संरक्षकोंकी नामावलि ॥

श्रीमान दीवान बहादुर बिहारालाल खजानवीजी अबलपुर	१०)
सामनीय राय साहय प० गोविन्दलालजी पुरोहित अबलपुर	१०)
श्रीमान सेठ हीरजी भाविन्दजी अबलपुर	१०)

श्रीयुक्त पण्डित होंटेलालजी महं चैन्सनर (ई. ए. सी) जयलपुर	१०)
” पं० अनोरासजी निवेदी बाठर वरुन चन्सपेन्स जयलपुर	५०)
” पं० मुकुन्ददीलालजी अदखणी की एन आर लोकोआफिस ”	१०)
” बालू धीताराम भार्गव (भार्गव बुक करपनी)	५)
” एक गुल दागी	५)
	<hr/>
	११०)

(अग्रिम अन्दा देखाते रुजमनीके नाम स्थानान्तरसे लिखे हैं।)

इस प्रकार, देश-पति-प्रसी सहाय्यो की सहायता से गीतानुशीलन का जन्म हो सार्वत्रिक जगत् में हुआ पर इसका लालन पालन होकर परिचरित होकर पाठकोंके हृदय पर निभे है, आसुय मे गीतानुशीलनके पाठकोस सविनय प्रार्थना करता हू कि ये—

(१) गीतानुशीलनके इस प्रथम खण्डकी कृपया ध्यान देकर आश्रीमान्त पढ़ें,
(२) यदि वे गीतानुशीलनमें कुछ भी उपयोगिता पावें तो कृपाकर इसकी लिखे आपने दृष्ट मित्रोंसे कलसे कम एक नया ग्राहक बना दें (क्योंकि १००० ग्राहक संख्या हुए बिना दूसरे खण्डका प्रकाशित होना कठिन होगा) ।

(३) यदि सब पढ़ें तो २ । ४ खण्डोंके लिये अग्रिम अन्दा जमा कर दें ।

(४) जो सहाय्य गीतानुशीलनकी उपयोगिता समझते हुए भी अर्थाभावके कारण इसकी ग्राहक नहीं हो सकते वे ग्राहक-संग्रह कार्य-द्वारा प्रकाशक को सहायता पहुँचानेसे गीतानुशीलन पाने आदिके अधिकारी समझे जायेंगे ।

स्वदेश बत्सल दानशील उदार हृदय धनवानो एवं राजा महाराजाओंसे मेरा यह सविनय निवेदन है कि वे अपनी अपनी अहानुता कुछ न कुछ अर्थकी सहायता देकर “गीतानुशीलन” के जीवन-रक्त बननकी कृपा करें ।

गीतानुशीलनके प्रकाशनसे मेरे दो अभिप्राय हैं । एक तो मुझे इस कार्यसे पारिश्रमिक लेकर अपना और परिवार वर्गका भरण पोषण करना है, और दूसरे इसकी लाभके अंशसे एक अनाथालय खोलवाना है ।

अन्तमें मैं सब ग्रन्थकारोंके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ जिनके ग्रन्थोंसे गीतानुशीलनमें आवश्यक उद्धरण लिये गये हैं । पूजनीय पण्डित साधवराजजी सप्रेमी भी मे अनेक धन्यवाद इस लिये देता हूँ कि उन्होंने “कर्मवीरमें” गीतानुशीलनका विज्ञापन बिना व्यय लिये काप दिया ।

अनुग्रहाकाशी,

जयलपुर

प्रथम आवृत्ति क्र० १३ स० १९७७

श्रीगणेशचन्द्र प्रामाणिक,
प्रकाशक ।

गीतानुशीलन पर कतिपय महानुभावोंकी राय ।

(१)

साहित्य भूषण पण्डित विनायकरावजी कविनायक, तुलसीकृत रामायण-
के प्रसिद्ध विनायकी टीकाकार, जबलपुर, लिखते हैं —

गीताके नामसे आज तक अनुमान २१ पुस्तके बन चुकी है उनमेंसे श्रीमद्-
भगवद्गीताका प्रचार और प्रसार इतना अधिक है कि आजकल गीता इस नामसे
श्रीमद्भगवद्गीताका ही ज्ञान होता है । यह ऐसा अद्भुत ग्रन्थ है कि हिन्दुस्थान
के अनेक सत्तावलारी बहुधा अपने ही विचारके अनुसार कृतकी टीका कर चुके
हैं । इसमें उपदेश इतने उत्तम हैं कि विदेशी लोगोंने अपनी अपनी भाषाओं
इसका उल्लास कर लिया है । अनुव्यक्त कर्तव्यशील बनाना इस ग्रन्थका मुख्य
उद्देश्य दिखता है । लोकमान्य पण्डित आलोकशास्त्री तिलकने सिद्ध कर दिया
है कि गीता कर्तव्य कर्मकी उत्तम मार्ग दर्शिका है ।

सम्प्रति जबलपुर निवासी श्रीयुक्त गणेशचन्द्रप्रामाणिक तन्नामक एक बङ्गाली महाशय
गीतानुशीलन नामकी एक पुस्तक प्रकाशित कर रहे हैं । उसका बहुतांश भाग जो
मेने देखा है वह सम्पूर्ण ग्रन्थका छोटासा भाग है तथापि स्थानी पुष्पाक्ष* न्यायसे
मै कह सकता हूँ कि यह व्याख्या गीताके यथार्थ भावको दर्शाती हुई सशयोचित
और उपयोगी होनेके कारण उपादेय अस्तु है ।

व्यक्ति द्वारा समाजकी, समाजके द्वारा देशकी और
देश द्वारा राज्यकी उन्नति तथा व्यक्तिगत भुक्ति साधनका उपाय इस व्याख्या
में प्रश्नोत्तरकी रीति पर समझाया गया है । महात्मा तुलसीदासजीने भी इसी
प्रकारका उपदेश श्रीरामचन्द्रजी द्वारा यों दिलाया है :—

सो अमन्य अस जाहिके सति न टरे हनुमन्त ।

मैं सेवाक सचरावर रूपराशि भगवन्त ॥ (किष्किन्धा काण्ड)

दाम घोड़े काश बहुत और लाभ विशेषपर लक्ष रखनेसे इस टीकाका जितना
प्रसार और प्रचार होगा उतना ही देश और देशवासियोंका कल्याण हीगा ।

(२)

हिन्दीके ख्यातनामा लेखक स्वनामधन्यपण्डित गङ्गाप्रसादजी अग्नि-
होत्री, जबलपुर, लिखते हैं —

* हन्दीमें पका हुआ चावलका एक दाना देखकर जैसे समझलिया जाता है कि कुल दाने पक गये हैं ।

प्रिय बाबू साहब,

आपने अपने "गीतानुशीलन" की हस्त लिखित प्रतिका जितना अंग हमारे पास अवलोकनार्थ भेजा था, उसे देख भाल कर हम लौटाते हैं। आपकी इस कृतिने हमें बहुत आनन्द दिया।

भारतके धार्मिक ग्रन्थोंमें श्रीमद्भगवद्गीता सर्व प्रधान है। इस ग्रन्थका रहस्य समझानेके लिये समय समय पर विद्वान लोग इस पर टीका टिप्पणियां लिख आये हैं। अपनी अपनी समझ और अपने अपने समयके अनुकूल ही प्रायः टीकाकार टीकाये लिखा करते हैं। गीताके टीकाकारोंने भी इसी नियमानुसार अपनी अपनी टीकाये लिखी हैं। ग्रन्थकार किसी एक विशेष उद्देश्यको लेकर अपना ग्रन्थ लिखता है। अपने उद्देश्यको सिद्ध करनेके लिये वह बहुतसे ग्रन्थोंसे प्रमाण भी देता है। टीकाकारका काम है कि वह अपनी टीका द्वारा ग्रन्थकर्ता के उसी विशेष उद्देश्यको स्पष्ट करदे कि जिसको लेकर उसने अपना ग्रन्थ लिखा है। टीकाकारका यह काम नहीं है कि मूल ग्रन्थमें दिये हुए सहायक प्रमाणोंको लेकर उनकी ही टीका और सहती लिखनेसे अपनी टीका श्रेष्ठ करदे।

अर्जुन अपना कर्त्तव्यकर्म करनेके लिये हिचकता था। उसे अपने कर्त्तव्य कर्मका महत्त्व समझानेके लिये ही परमात्मा श्रीकृष्ण ने गीता कही है। कर्त्तव्य कर्मकी महत्ताका गुणगान करते हुए अटारह अध्यायको ४६ वे अंशमें भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वजिदं ततम् ।

स्वकर्मणा तत्पर्ययं सिद्धिं विन्दति मानवः ॥”

अर्थात् जिस ईश्वरने इस ससारको उत्पन्न किया है, जो ईश्वर इस संसारमें व्याप्त हो रहा है, उसकी, निज कर्त्तव्य कर्म पालन स्वरूप सामग्रीसे, पूजा करके अनुव्य अपने अभीष्टार्थको प्राप्त करता है। तात्पर्य, गीता शास्त्रमें सधुक्तिक लया प्रवर्ण प्रमाणों द्वारा कर्त्तव्य-कर्मकी आवश्यकता और श्रेष्ठताका महत्त्व समझाने का प्रयास किया गया है।

हमें यह देख कर परम सन्तोष होता है कि आपका “अनुशीलन” गीताके उद्देश्य पर यथेष्ट प्रकाश पहुंचानेका यत्न कर रहा है। इसे शीघ्र प्रकाशित करनका यत्न कीजिये। इसके पाठसे जनताको बहुत लाभ होनेकी संभावना है। इसमें समाज-सेवाके विषयमें जो बातें लिखी गई हैं वे बहुत उत्तम हैं। उनका बीच सर्व साधारणको अवश्य होना चाहिये। इसकी याहक श्रेणीमें हमारा नाम भी लिख लीजिये।

५ कृति—स्वामी मायानन्दजीकी है।

निवेदन

आठ महीने के बाद गीतानुशीलन का दूसरा खण्ड तैयार में आप लोगों की सेवा में पुनः उपरिस्थित हो रहा है। दूसरे खण्ड की छपाई के लिए अपना दिव्य धन समर्पण करने में हुआ। यदि आप लोग चाहें कि गीतानुशीलन तीसरे छपकर निकला करे तो पहिले खण्ड के निवेदन में जो प्रार्थना करने आप लोगो से की है उस पर ध्यान दीजिये।

(१) निम्न लिखित उदार हृदय राज्जन गणों ने गीतानुशीलन के सं. १५ कोना स्वीकार कर निम्न लिखित रकम इसकी सहायता में दान दी है, जिनके दिनों में उनकी कृतज्ञ हूँ।

श्रीयुत ठाकुर ब्रजमोहनसिंह फौजदार मालगुजार की रुईया पाटन ५)
दीवान बहादुर श्रीमान सेठ जीवनदास जी श्रीमान बाबू गोविन्ददास जी जालपुर १०)
(आपने प्रत्येक खण्ड पर १०) दान स्वीकार किया है)

श्रीमान सेठ गुलाबचन्द तपूरचन्द जी चौधरी जबलपुर २१)
जाननीय श्रीयुत व्योहार रघुवीर सिंह जी जबलपुर १०)
श्रीयुत बाबू एस डी गौर रुपवाइजर जी आई पी नामिक ५)
(आपने २५) पांच दिवस में दान स्वीकार किया है) ———

कुल ५१)

(२) निम्न लिखित महाशयों को गीतानुशीलन के माहक समर्थ करने के लिये मैं धन्यवाद देता हूँ—

श्रीयुत रामकृष्ण अग्रवाल	जबलपुर	श्रीयुत सियावर दास	जबलपुर
१) सुकुन्दीलाल अवस्थी	॥	॥ शिवरत्न लाल	॥
२) कस्तूरचन्द जी बकौल	॥	॥ फकीरचन्द दिक्षित	॥
३) अयोध्या प्रसाद मिश्र	॥	॥ ठाकुर सरदार सिंह	॥
४) गणेश प्रसाद चौबे	॥	॥ अब्बूलाल जी	॥

मुन्सी अबदुल करीम	जबलपुर	श्रीयुत रघुनाथ वासुदेव भिदे	जबलपुर
श्रीयुत लाल बाला प्रसाद	"	" बाबू गौरी शर्मा	"
" गंगा प्रसाद जी शुक्ल	"	" सुन्दर लाल शर्मा	"
" वसन्त लाल दिक्षित	इटारसी	" गोकुल प्रसाद	गरसिंहपुर
" ठाकुर लाल सिंह	बादा	श्रीयुत अनन्तगाम ज्योतिषि	डेरान्नाभयलम्बा
" विश्वेश्वर दयाल	"	" मयालाल भागत	सिहोरा
" देवी चरण दास	इलाहाबाद	" लाल लल्ल लाल जी	टिकरिया

(३) ' गीतानुशीलन ' प्रथम खण्ड के प्रायः वषट्क का लेखा

दान से प्राप्त

खर्च

श्रीयुत मनीगम जी त्रिपेदी	३) दफ्तर खर्च १९१० १९११ तक	७५)
" सेठ कपूरचन्द श्रीगौरी	. १९) पुस्तक खरीद	७॥ २)
" गणेशचन्द्र प्रामाणिक	. ५७)	

दफ्तर खर्च १९२० ई० में ४९)३

प्रथम खण्ड में स्वीकृत किया हुआ दान (१०) प्रथम खण्ड का खर्च: —

" अग्रिम चन्दा	५७)	कागज	९४, २)३
दफ्तर खर्च खाते भमा	४४३)	छपाई बंधाई	७३-)
श्रीयुत पंचवाल मुकुन्द जी त्रिपाठी		दफ्तर खर्च	. ४४३)
का भमा	२०)	विज्ञापन खाते	१०)
उधार	. १५०-)	लेखक को पुरस्कार	८७॥ २)
		दीगम खर्च	(७॥)

कुल ३१८ -)३
पेगमी खाते पावना १=)

कुल मिजान . ४५०॥ १-६ कुल मिजान . ४५०॥ १-६

गीतानुशीलन प्रथम खण्ड की बिक्री का लेखा ।

गीतानुशीलन प्रथम खण्ड. १९९—३१८।—)३	विक्री .	४८६ प्र०
पेरिंग और डाक जग्य ११॥।—)९	प्रसिद्ध के लिए बाटा १११ ,,	
	बाकी जमा . .	४०२ ,,
	कुल	९९९ ,,

नगदी वसूल	.. १३९।
सम्झौते के दान खाते मुजरा	६॥।=)॥
वाहगी चन्दा खाते मुजरा	३॥।=)॥
जबलपुर अग्रिम खाते मुजरा.	... १८॥=)
	कुल . २९।

कुल भीजान १६८।।

लाभ	३८॥।—)९	पापना—
(शेष प्रतियां बिकने पर और उधारी		जबलपुर उधारी खाते २१॥=)
वसूल होने पर यह लाभ ही रहम		वाहगी उधारी खाते १४॥।=)
जबलपुर अनायालय और जबलपुर राष्ट्रीय		३६।=)॥
विश्वविद्यालय को बाट दी जायगी)		बाकी १०२ प्रतियों का मूल्य १६४=)
	कुल २६८॥।)॥।	३६८॥।)॥।

नोट:— संश्लेषकों को (=) प्रति और अग्रिम चन्दा देने वालों को (=)। प्रति दर से मुजरा दिया ।

(४) पाठकों से पुन प्रार्थना करता हू कि व इस दूसरे खण्ड को ध्यान देकर पढ़ें और यदि गीतानुशीलन की उपयोगिता उन्हें कुछ भी जान पड़े तो कृपया इसकी माहक राख्या बढ़ाने की चेष्टा करें । उपक्रमाणिका अध्याय के समाप्त होने पर श्री गीता के मंत्रों की व्याख्या का अवसर आवेगा । किन्तु कम से कम १००० माहक मरल्या हुए बिना इसके पूर्ण होने की सम्भावना नहीं दिखती । मैं ब्रह्म हूँ

यदि आप लोगों से समझ रहने उचित सहायता न मिली तो सम्भव है कि श्री गीता पर मायानन्द जी के विचार जो कि श्री गीता के यथार्थ मर्म (रुच्य सिद्धान्त) के प्रकाश करने वाले हैं, मेर स भ ही दिलीन हो जायेंगे ।

(५) जो गीता प्रेमी अर्थाभावा के कारण गीतानुशीलन के माहक नहीं बन सकते किन्तु गीतानुशीलन में प्रकाशित गीता मर्म के प्रचार करने का उत्तराह रखते हैं उनको गीतानुशीलन बिना मूल्य दिया जा सकता है यदि वे इस बात का विश्वास दिला सकें कि वे अपन अपठ पढोमिया को गीतानुशीलन पढकर सुनाया और समझाया करेंगे । ऐसे प्रार्थियों की संख्या अभी २० से अधिक न होना चाहिये ।

। जबलपुर अनाथालय ।

परमात्मा की प्रेरणा से और श्रीमान बाबू गोविन्ददास जी के उद्योग से एवं श्रियुक्त सेंट मोहनलाल हरगोविन्द दिङ्डीवाले के उत्साह से और जबलपुर के दानशील धनीमानी सेंट गुरुद्वारा की सहायता से जबलपुर में अनाथालय गत माह दिसम्बर में खुल गया है । गीतानुशीलन के पठकों को चाहिये कि वे भी इस दुष्परिणाम में हाथ बटाव ।

इस अनाथालय के लिये गीतानुशीलन के आह्वानों से गीतानुशीलन अपने में इस प्रकार दान मिला है । यत्रकमे गीतानुशीलन के आनरण पत्र की सूचना पर मिले थे जब अनाथालय के खुलने का कोई निश्चय न था ।

श्रियुक्त फतेहचन्द जी डि० इ० आफ रकूलस जबलपुर—

श्रियुक्त शुभमार चेटर्जी महाताल जबलपुर

१)

५)

कुल ६)

जबलपुर

मा० १८।४।१९२१ ई०

आप लोगों का विनीत भेवक

गणेशचन्द प्रामाणिक,

प्रकाशक ।

निवेदन ।

तीन वर्ष और चार महिनेके बाद आज गीतानुशीलनका तीसरा खण्ड लेकर मैं आप लोगोकी सेवामें पुनः उपस्थित होता हूँ। इस सुदीर्घ विलम्बका मुख्य कारण अर्थाभाव था। प्रथम खण्डकी बिक्री की आयसे दूसरा खण्ड छपा था। यद्यपि प्रथम खण्डको पढ़कर पाठकोने उसकी प्रशंसा करके मुझे उत्साहित किया था, परन्तु जब उनके पास दूसरे खण्डकी वी० पी० भेजी गई तब उन्होंने उसे वापिस कर दी। इसी कारण हतोत्साह होकर शेष ग्राहकोंको—जिनका अग्रिम चन्दा जमा नहीं था—वी० पी० नहीं भेजी गई। अधिकांश वी० पी० लौटानेका मुख्य कारण यह हैगा कि पाठकोने समझा हो कि जब अर्थाभाव ही है तब गीतानुशीलन बराबर कैसे प्रकाशित होगा। सुनकर उन्होंने अपना हाथ खींचकर ईसामसीहके इस वाक्यको चरितार्थ किया कि “जिसके पास धन है उसको और भी दिया जायगा और जिसके पास नहीं है उसके पास जो कुछ है वह भी ले लिया जायगा” !

अर्थाभावके कारण गीतानुशीलनका प्रकाशन और भी कुछ दिनों तक रुका रहता, यदि राष्ट्रीय हिन्दी-मन्दिर जबलपुरके उदार सञ्चालकगण इसकी सहायतामें अग्रसर न होते। उन्होंने कृपाकर राष्ट्रीय हिन्दी-मन्दिर की देख रेखमें गीतानुशीलनको प्रकाशित करना स्वीकार किया है। अतः अबसे गीतानुशीलन वर्षमें चार बार अवश्य प्रकाशित होगा। इसमें किसी प्रकार की शङ्का नहीं रही। अस्तु, अब पाठकगण निश्चिन्त होकर इसके ग्राहक हो सकते हैं। सर्व साधारण की सुविधाके लिए वार्षिक चन्दा २) रखा गया है।

गीतानुशीलनके ग्राहकों का लेखा

	स्थानीय	बाहरी
दान दाता	१६	३
अग्रिम चन्दा दाता	४३	७५
फुटकर ग्राहक	४३	५६
जिन्होंने केवल प्रथम खण्ड लिया है	१५१	६८
	<u>२५३</u>	<u>२३२</u>
	कुल	४८५

प्रार्थना ।

यदि प्रत्येक फुटकर (अस्थायी) ग्राहक अग्रिम नान्दा २) देकर स्थायी ग्राहक हो जाय और गीतानुशीलनके प्रत्येक स्थायी ग्राहक अपने मित्रोंमें से एक एक दो दो ग्राहक बना सकें तो अति शीघ्र १००० ग्राहक हो सकते हैं, जिससे वार्षिक २०००) की आय होकर गीतानुशीलन वर्षमें ४ बार अनायास निकल सकता है ।

वर्षमें २) देने को सामर्थ्य रहते हुए भी जो महाशय अपने मित्रोंसे मांगकर गीतानुशीलन पढ़ते हैं उन्हें इसका विचार करना चाहिये कि अर्थाभावासे गीतानुशीलनका प्रकाशन बन्द होना हिन्दी साहित्यके लिये कितनी खेद की बात होगी । उन्हें यह भी समझ लेना चाहिये कि श्रीगीताके सद्गुरु सर्वमान्य ग्रन्थके एक सच्चे भाष्यका, प्रत्येक हिन्दू गृहस्थके घरमें रहना कितना आवश्यक है ।

हिन्दी पुरतन्त्रोंके पढ़नेवाले लाखों पाठकों में यह कोई असम्भव बात नहीं कि १००० पाठक ऐसे न हों जिन्हें धार्मिक विषय की जिज्ञासा होते हुए २) वार्षिक चन्दा देने की सामर्थ्य न हो । एक हजार की कौन कहे कई हजार ऐसे ग्राहक संग्रह किये जा सकते थे यदि भङ्गकीले विज्ञापन दिये जाते और अर्थाभाव की बात प्रकाशित न की जाती ।

जिन महाशयोंको गीतानुशीलन की उपयोगिता समझमें आ गई है उनसे मेरा नम्र निवेदन है—कि मेरी ढलती उमर है, इसलिये यदि आप लोग चाहते हो कि श्रीगीताके विषयमें जो कुछ ज्ञान मैं श्री स्वामी मायानन्दजीसे संग्रह कर सका हूँ उसको हिन्दीके साहित्य भण्डारमें पुस्तकाकारमें शीघ्र स्थान प्राप्त हो जाय तो ऐसा प्रयत्न करें कि शीघ्र ही इसके ४००० ग्राहक हो जाय । जिससे यह बृहत् ग्रन्थ प्रतिमासमें प्रकाशित होकर, मेरा जीवन शेष रहते रहते समाप्त हो जाय ।

गीतानुशीलनके संरक्षक गण ।

निम्नलिखित उदार हृदय सज्जनोंने निम्नलिखित सहायता दी है—

- (१०) दीवान बहा० श्रीमान सेठ जीवनदासजी श्रीमान बाबू गोविन्ददास जी, जगलपुर
- (११) श्रीयुत पण्डित मनोहर कृष्ण गोलवलकर बी. ए. एल. एल. बी बकील जबलपुर (आपने प्रत्येक खण्ड पर १) देना स्वीकार किया है)
- (१२) श्रीमान पण्डित रघुनाथराव आबा साहिब राजा सागर जबलपुर

(१३) श्रीयुत पं० महावीर प्रसादजी पांडे बया निमाडगाँज जबलपुर	५)
(१४) ,, डा० रघुनाथप्रसादजी	१०)
(१५) ,, शिवसिंहजी चन्द्रसिंहजी जाडेजा, बेला रगपुर, मोरवी, काठियावाड़	५)
(१६) श्रीयुत डा० हरनामदास बाबाजी, होली दरवाजा, मथुरा	१८॥)
(१७) ,, पं० बालमुकुन्दजी त्रिपाठी, सहकारी मंत्री जबलपुर हिन्दी साहित्य सम्मेलन	३५)
	८६॥)

गीतानुशीलन के सहायक गण ।

गीतानुशीलन के ग्राहक रांग्रह द्वारा सहायता पहुँचाने के लिये मैं निम्न लिखित महाशयो को धन्यवाद देता हूँ—

श्रीयुत शिवसिंहजी चन्द्रसिंहजी जाडेजा बेला रगपुर मोरवी ।

,, पण्डित राजेन्द्र नारायण जी मिश्र, भवानीपुर, डगमारा, भागलपुर ।

,, ,, महेशानन्द थप०याल, लान्सडौन, गढ़वाल ।

उपकार स्वीकार :

(१) इस खण्ड की भाषा के सशोधन और प्रूफ के देखने में पं० गंगाविष्णुजी पाण्डेय संस्कृत-ध्यापक हितकारिणी स्कूल, जबलपुर ने यथेष्ट सहायता दी है । उन्हें धन्यवाद ।

(२) इस खण्ड में जहाकही अन्य ग्रन्थों से उद्धरण दिये गये हैं उन ग्रन्थकारों को धन्यवाद देता हूँ ।

गीतानुशीलन के प्रकाशन में आय-व्यय का लेखा ।

(आरम्भ से जुलाई १९२४ ई० तक)

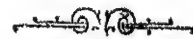
आय	व्यय
दान से	३३०॥॥) गीतानुशीलनके दो खण्डों
अग्रिम चन्दा से	२१६॥॥॥) के प्रकाशन में खर्च ६७२॥॥॥)
सूद से	९॥॥॥) गी० नु० तीसरे खण्ड के नामे १२१॥॥॥)
गीतानुशीलन की नगदी	सामान खाते जमा २६॥॥॥)
बिक्री	जबलपुर अनायालयको दान ३१॥॥॥)

गी० नु० उधारी बिक्री	३७॥३॥	उधारी पावना	२१॥३॥
देना	१८७॥३॥		८७३॥३॥
		जबलपुर अनाथालय खाते जमा	५६॥३॥
		राष्ट्रीय हिन्दी मन्दिर में जमा	८४॥
		रोकड़ बाकी	१४०॥३॥
	१०१४॥३॥		१०१४॥३॥

गीतानुशीलन खाते देना--पावना ।

देना	पावना
दान दाताओं का २७२॥	प्रथम ख० ६६६, दूसरे ख० ६६६
अग्रिम चन्दा का १६१॥	खर्च बिक्री,
गणेशचन्द्र ग्रामा-	मेड, समा-
णिक का १८७॥३॥	लोचना,
	दीमक ७७८ ४३६
	बाकी जमा २२१ ५६० मूल्य २६२॥३॥
	जमा-पुस्तक और सामान खाते २६॥३॥
	तीसरे खण्ड के नामे १२१॥३॥
	उधारी खाते पावना २१॥३॥
	रोकड़ बाकी १४०॥३॥
	५७२॥३॥
	हानि ४८॥३॥
६२०॥३॥	६२०॥३॥

जबलपुर } सेवक
ता: १८ अगस्त १९२४ } गणेशचन्द्र ग्रामाणिक

जबलपुर अनाथालय ।

श्री जबलपुर अनाथालय का सन् १९२३ ई० का विवरण ।

- (१) एककालीन दान—दान की रचीकृत रकम १५३०६॥॥ में २८८७।) अभी तक वसूल होनेको बाकी है । शेष १२४१६॥॥ में, स्थायी कोष में जमा है ६५०७), प० राधिकाप्रसादजी पाठक से चन्दा वसूली मध्ये पावना है १२२), अनाथालयके सामान आदि से लगा है ४६६।) $८\frac{१}{२}$ और प्रथम दो वर्षों में अनाथालय के खर्च खाते खर्च हुआ है २२६४॥॥ $६\frac{१}{२}$,
- (२) मासिक चन्दा, रुद्र और फुटकर दानसे इस वर्ष आय हुई २७१७।) $२\frac{१}{२}$ और अनाथों के खर्च खाते खर्च हुआ १८७६॥॥ $१\frac{१}{२}$ + स्थायी सामान की भड़ती पड़ती ४३।) $४\frac{१}{२}$ = १६२०-)॥ शेष बचत में रहा है ७६७॥॥ $८\frac{१}{२}$ । इस साल एककालीन दान की रकम से कुछ खर्च नहीं हुआ ।
- (३) अनाथों का लेखा—गत साल के २७, इस साल भर्ती हुए ४२ कुल ६९ जिसमें चले गये ४८ शेष बचे २१ वर्ष के अन्त में जो मौजूद हैं—बालक ६. किशोर १. युवक असमर्थ २. वृद्ध १. बच्ची १. बालिका ६ वृद्धा १. कुल, २१.
- (४) इस साल कहार, काछी, कोटवार, कोरी, खगार, चमार, तेली, घोड़ी, नाऊ, बानियाँ, ब्राह्मण, लाला, अहीर, बढई, छत्री, कोल, कुरमी, बेडिया, बैरागी, गोंड, पटवा, हलवाई, सोनार, गौंग लोथी इतने जात के अनाथों का पालन हुआ ।
- (५) ये सब अनाथ जिन जिलों के रहने वाले हैं उनके नाम ये हैं—रीवा, सोहावल, मैहर, अजयगढ़, वगैरा, जौनपुर, नरसिंहपुर, भास्ती, सागर, रायपुर, जबलपुर ।
- (६) अर्थाभाव और रयानाभाव के कारण आज तक अनाथों के लिये कोई उद्योग धन्दा निश्चित नहीं हो सका है तथापि इन तीन वर्षों में उन्होंने ५१६) की पूँजी एकट्ठी की है, जिस के साथ अनाथालय की पूँजी का कोई सम्बन्ध नहीं है । अनाथों का कमाई खाता स्वतन्त्र है और इसी पूँजी से यथा सम्भव उद्योग धन्दा होता है ।
- (१०) अनाथों की शिक्षा—लड़के लड़की दोनों स्कूल में पढ़ते हैं ।
- (११) अनाथालय की उन्नति के उपाय—राहर के बाहर जब तक अनाथालय के

लिये १०-२० बीघा जमीन न मिलेगी तब तक अनाथालय की उन्नति न हो सकेगी। मासिक २२५) की अनिश्चित आमदनीके मरसे अनाथों की संख्या बढ़ाई नहीं जा सकती। अनाथों की संख्या तभी बढ़ाई जा सकती है जब उनसे कुछ काम लेकर आय भी बढ़ाई जावे। जमीन की सेवा एक ऐसा काम है जिसमें सरलता से सभी काम कर सकते हैं। इसलिये अनाथालय की उन्नति में प्रथम आवश्यकता जमीन की है।

(१२) अनाथों का रचारथ्य—२८६ की जन संख्या में ६६ बीघा १२ गुण जिनमें ६२ अच्छे हुए ७ अस्पताल भेजे गये २ की मृत्यु हुई। बीमारी की अधिकता से भी शहरके बाहर अनाथालयके स्थान की आवश्यकता जान पड़ती है।

(१३) जिन महाशयोंने एककालीन दान की रकम अभी तक नहीं दी है उनसे निवेदन है कि अनाथालय अब स्थायी हो चुका है अब वे कृपाकर अपना देय अदा कर दें।

गोपाटबाग

सेवक

जबलपुर

गणेशचन्द्र प्रसाशिक

२१-४-१९२४ ई०

भरणी

उद्घाटिका ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

अखंड मंडलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् ।

तत् पदम् दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः ॥

—ॐ नमो भगवते वासुदेवाय—

(श्री मायानन्द गीतार्थी और गणेशचन्द्र प्रामाणिक-संवाद)

गणेशचन्द्र—(आये हुए सन्यासीजीका परिचय* पाकर) मेरा यह परम सौभाग्य है कि मुझ गरीबके घर आपका पदार्पण हुआ ।

स्वामी मायानन्दजी—आपका यह विलीत वस्त्र भद्र पुनर्षोंके योग्य ही है ।
(हसमुखसे) मुझे दीखता है कि मेरे आगमनसे, सौभाग्यके बदले आपके भाग्यमें कुछ व्यय और कायिक कष्टका उदय हुआ ।

गणेश—यह सत्य है कि आपके अवस्थानसे मेरा कुछ अर्थ-व्यय अवश्य होगी, परन्तु आपके वस्त्ररूप से जिस वस्तुकी प्राप्ति होगी उससे व्यय निकास कर भी मुझे बहुत कुछ लाभ होगा ।

मायानन्दजी—सो किम तरह ?

गणेश—मैंने सुना है कि आपकी पदवी गीतार्थी है, अतएव यदि आप कृपा कर मुझे श्रीमद्भगवद्गीताका अर्थ यथावसर समझाते रहेंगे तो मैं मानलूंगा कि थोड़े खर्चसे मुझे परम लाभ हो रहा है और इससे मुझे परम सन्तोष होगा ।

मायानन्दजी—(यह जानकर कि जिज्ञासु पुस्तककी दूकानमें नौकरी करता है) आपको नफा नुकसानका अच्छा ज्ञान होगया है तो भी मेरे विषयमें आप भूलते हैं । मैं गीतार्थी अवश्य हूं, पर "गीतार्थी" का अर्थ "गीताधार्य" नहीं, उसका अर्थ तो गीता समझनेका अभिलाषी है । जैसे "विद्यार्थी" का अर्थ विद्या सीखनेका अभिलाषी है ।

* बराहनगर—कलकत्ता दक्षिणेश्वर-काली-वाड़ीके प्रतिद्वंद्वी श्रीमत् परमहंस श्री श्री रामकृष्णजीके एक अज्ञात शिष्य ।

गणेश—मैंने आज तक कभी पचास साठ वर्षका बूढ़ा विद्यार्थी नहीं देखा था, इस लिये गीतार्थी शब्दसे मैंने गीताचार्य ही समझा था। अस्तु। आप अपनी समझसे गीतार्थी होतेहुए भी मेरे लिये गीताचार्य ही हैं। जैसे कोई उच्च कक्षाका विद्यार्थी निम्न कक्षाके विद्यार्थियोंके लिये शिक्षकका काम कर सकता है, वैसे ही आप मेरे लिये हैं। आपने गीताके उपदेशोंकी जैसा सीखा और समझा है वैसा ही यदि मुझे भी समझा देवें तो मैं अपनेकी परम लाभवान जानूँगा।

मायानन्दजी—किसीकी गीताका ज्ञान देना मेरी शक्तिके बाहर है। मेरा ऐसा विश्वास है कि जो कोई भी किसी विषयको समझता है वह उसे अपने ही गुणसे समझता है। उपदेशक तो विषयका सूचक मात्र है। और भगवत्तत्त्व बिना भगवत्कृपाके न कोई समझ सकता है और न किसीको समझा ही सकता है।

गणेश—जब कीजियेगा, आपके इस विश्वासके प्रथम अंगसे मैं सहमत नहीं हो सकता, क्योंकि विद्वान् अनादिकालसे साधारण जन समाजको धर्म-सत्त्वका उपदेश देते चले आ रहे हैं। यदि वे अपना उपदेश लोगोंको न समझा सकते तो उनकी यह उपदेश-चेष्टा कभीकी बन्द हो गई होती, परन्तु जब विद्वानोंके द्वारा धर्म-व्याख्याएँ उत्तरीतर प्रचारित होती जाती हैं, तब इससे यही जाना जाता है कि विद्वानोंके द्वारा अधिज्ञान लोग भी धर्म-तत्त्वके ज्ञाता होते जाते हैं।

मायानन्दजी—इससे भी तो यही जाना जाता है कि पृथुलेरे लोगोंमें यह शुद्ध स्वाभाविक ही रहता है कि वे विद्वानोंके उपदेशोंको समझते हैं। हमीसे उपदेशोंके ग्रहण करनेवालोंकी अधिकताके कारण धर्म-सत्त्वकी व्याख्याएँ भी उत्तरीतर अधिक प्रकाशित होती जाती हैं।

“समझना” और “समझानेका” अर्थ क्रमशः स्वयम् अनुभव करना और अन्यको अनुभव करा देना है। किसी विषयको सुनते ही अनुभव करलेना अथवा वाक्यों द्वारा किसी विषयका दूसरेको अनुभव करा देना; ये दो शक्तियाँ, मनुष्योंमें, नैसर्गिक दर्शन, अथवा, कथनादि शक्तियोंके अन्तर्गत हैं, अथवा अनुभव करने या करानेके लिये किसी दूसरे का कुछ साधनकी अपेक्षा है, इस विषयमें मुझे संशय है।

गणेश—अनुभव करानेकी शक्तिके विषयमें आपका जो सशय है उसे रखने

दीजिये। इस सम्बन्धमें मुझे कोई सशय नहीं है। मेरा तो यह विश्वास है कि ज्ञानी तथा विद्वान सहायता रोग सुझा सखाये अज्ञानी और मूर्खों को कोई भी विषय हृदयङ्गम करादे सकते हैं। अतएव आपसे इस वाक्य की यही प्रार्थना है कि कुछ काल यहाँ रहकर आप मुझे गीता की व्याख्या सुनावें*।

मायानन्दजी—यद्यपि तुम्हारी प्रार्थना पूर्ण करना मुझे कठिन दीख पड़ता है; क्योंकि मुझमें सहायताओंकी सी शक्ति नहीं है, तथापि तुम्हारा अत्यन्त आग्रह देखकर और यह जानकर कि जिज्ञासुके साथ श्रीगीताका अनुशीलन करना अपना धर्म है, जैसा कुछ श्रीगीताका अर्थ मैंने श्री गुरुदेवकी कृपासे जाना है, तुम्हें सुनानेका साहस करूँगा।

मणेश—जैसी इच्छा। मुझे तो श्रीमद्भगवद्गीता सुनना है और समझना है, आप चाहे जिन विचारसे सुनावें और समझावें।

मायानन्दजी—जब तुमको गीता सुननेका ऐसा प्रेस है, तो आओ हम तुम, एक नियम कर लें। श्रीगीताके श्लोकों की—जिनको हम सत्र मानते हैं, क्योंकि इसके एक एक श्लोकमें सत्रको भयङ्ग धनसे तारनेकी शक्ति है—व्याख्याके अधसर पर जहाँ तक तुमको सन्देह और जिज्ञासा हो निःसङ्कोच होकर प्रश्न करते जाना। पर हम सम्मतिसे ऐसा मत समझ लेना कि हम तुम्हारी प्रत्येक शंका, सन्देहादिका समाधान करने की प्रतिज्ञा करते हैं। हम तो तुम्हें यैसाही उत्तर देने जैसी प्रेरणा हमारी बुद्धिमें

यह स्वाभाविक नियम है कि बुद्धि अपने पूर्वके किसी जाने हुए विषयके ज्ञान द्वारा पश्चर्ता नाट्य विषयका ज्ञान प्राप्त करता है। सादृश्य में कुछ भेद होने पर भी उस विषयकी पान प्राप्ति बुद्धिको बाधा नहीं होती। यथा, पम्बके चलने उड़नेवाले प्राणीको पक्षी कहते हैं यह जानकर किसी पक्ष पशु प्राणीको उड़ते न देखकर भी बुद्धि उसको पक्षी मानलेती है। जैसे—काकादि उड़नेवाले और कुक्कुटादि न उड़नेवाले प्राणी पक्षी मानेजाते हैं। बुद्धिमें ऐसा गुण होने के कारण उसे, पहलेसे न जाने हुए किसी भी विषयकी धारम्यार आलोचनासे उस विषय का ज्ञान होजाता है। कहा है—

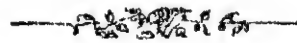
करत कर्तव्यम्यासदे, जहमति होत सुजान ।

रसरी आवत जात ते, मिलपर परत निजान ॥

अतएव आध्यात्मिक तथा दार्शनिक सत्त्वोंका धारम्यार अवलोकन, पठन और मनन ही उनके ज्ञान लाभका एकमात्र साधन है।

होगी । इस नियमसे हमारा यह अभिप्राय है कि हम तुम मिलकर शास्त्री-
की सहायतासे श्रीगीताके कठिन विषयोंका अनुशीलन करें ।

गणेश—आपकी वैसी इच्छा हो । मैं तो सब प्रकार सहमत हूँ । मैं भी यही
चाहता हूँ कि पूछ पूछ कर आपसे गीता समझूँ, क्योंकि श्रीमद्भगवद्-
गीताकी जितनी टीकायें भाषामें मैंने देखी हैं, वे सब सलेपमें झाने-
के कारण उनसे जिज्ञासुके मनकी जिज्ञासारूपी प्यास शांत
नहीं होती ।

॥ गीतानुशीलन ॥

तदेकं स्मरामि तदेकं भजामि तदेकं जगत् साक्षि रूपं नमामि ।
खदेकं निधानं निराख्यस्व मीश भवाभ्योवि पातं शरण्यं व्रजामि ॥

॥ उपक्रमणिकाध्याय ॥

मायानन्द—“स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः ।”

“स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु ।”

“यत्प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् ।”

“स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः ॥”

श्री भगवान् वासुदेवने श्रीगीताके १८ वे अध्यायके उपरोक्त
श्री गीताके ४५ । ४६ ने श्लोकोंके रूपमें जो मंत्र कहा है वही मंत्र
माहात्म्यप्रकाशकारण गीताका सार है । इसी मंत्रके कारण गीताका माहात्म्य
है । इसी मंत्रको संसारमें प्रचार करनेके लिये भगवान्का
अवतार हुआ था । गान्धी संसारको धीरज, धर्म, अर्थ, काम
और मोक्ष देनेकी प्रतिज्ञाके रूपमें भगवान्ने यह मंत्र कहा है ।

श्रीगीतामें यही एक मंत्र है जो गीता धर्मकी ‘प्रतिज्ञा’ है; उसका सिद्धान्त है,
कि वह हुना उसका प्रतिपाद्य विषय भी यही है । इसका प्रतिपादन करनेके लिये ही
सारी गीता कही गई है ।

पृथ्वी आदि ग्रह उपग्रह, जैसे सूर्यके सम्बन्धों, मर्यादों लक्ष्यमें रखते हुए
उसकी परिक्रमा करते रहते हैं वैसे ही गीतामें शेष सब मंत्र इसी मंत्रके सम्बन्धसे
इसीको लक्ष्यमें रखते हुए इसीके परिकर हैं ।

चन्द्र, सूर्य जैसे अपनी अपनी ज्योतिसे पृथ्वीको उद्भासित करते हैं वैसे ही

गीताके शेष सब मंत्र अपनी अपनी अनुपम ज्योतिसे इस मंत्र विहित प्रतिज्ञाकी, जोकि परमात्माने वासुदेव रूपमें मनुष्योसे की थी, सत्यताको उद्भासित करते हैं।

इन मन्त्रों का तात्पर्य यह है :—

समाजके अनुकूल जीविकाके निर्वाह योग्य
अपने अपने कर्मोंमें लगे हुए भी मनुष्य मात्र,
यदि अपने अपने कर्मोंका प्रयोग, परमात्माकी सेवा-
बुद्धिसे, समाजमें* करते रहें, तो चतुर्वर्ग नाम संपूर्ण
सिद्धि को प्राप्त हो सकते हैं।

गणेश—श्री गीताके १८ वे अध्यायके उक्त ४५। ४६ वें श्लोकोंकी जैसी बड़ाई आपने की, उसे सुनकर मुझे बड़ा कौतूहल होता है। मैंने गीताकी जितनी टीकाये देखी हैं, किसी ने इन श्लोकोंका न ऐसा भावार्थ कहा गया है और न ऐसा अर्थ ही किया गया है, जैसा आप बताते हैं।

मायानन्द—मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि तुमने अपने सन्देहको इस तरह निःसङ्कोच होकर प्रगट किया। तुम में ऐसी जिज्ञासावृत्ति देखकर मुझे आशा होती है कि तुम्हारे साथ गीताका अनुशीलन करना लाभकारी होगा।

गणेश—आप सरीखे महात्माओंमें ही यह गुण देखा जाता है कि वे सदीषको भी निर्दोष बनालेंते हैं। और कोई होता तो मेरे इस सन्देह-घाद को प्रति-
घाद समझकर असन्तुष्ट होता।

मायानन्द—मैं भी सचेत होगया। आगे प्रशंसा न ली की जायगी और न सुनी ही जायगी। अब तुम किसी एक टीका से गीताके इस मंत्रका अर्थ और टीका पढ़कर सुनाओ।

गणेश—यह गीताकी एक बङ्गला टीका है। इसमें उक्त श्लोकोंका अन्वय, अर्थ और टीका यों लिखी गयी है,—

“स्वे स्वे कर्माणि अभिरतः (निष्ठावान्) नरः संसिद्धिं लभते,
स्वकर्मेनिरतः यथा सिद्धिं विन्दति तत् शृणु ॥ ४५ ॥

यत् भूतानां प्रवृत्तिः (चेष्टा) येन हृद् सर्वं तत् (व्याप्तम्), मानव-
स्वकर्मेणा तम् अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति ॥ ४६ ॥ ”

* यहा समाज शब्दका अर्थ बहुत व्यापक है। उसमें राष्ट्र स्वदेश, मातृभूमि, जाति, जन साधारण, छोटे आदि शब्दोंसे इङ्गित होनेवाले सभी अर्थ सम्मिलित हैं।

अर्थ (हिंदी अनुवाद)

“अपने अपने कर्मों से निष्ठा रखनेवाले मनुष्य सिद्धिप्राप्त करते हैं। स्वकर्म निरत व्यक्ति जिस तरह सिद्धिप्राप्त करता है सो सुनो। जिस करने मनुष्य से प्रवृत्ति अर्थात् चेष्टा उत्पन्न होती है और जिससे संपूर्ण विश्व व्याप्त है उसकी, मनुष्य अपने अपने कर्मों से अर्चना करके सिद्धि प्राप्त करता है।”

टीका (हिंदी अनुवाद)

“गुण भेदसे जो व्यक्ति जिस कार्यका अधिकारी है, वह सद्गुरुने अधिकारके अनुरूप उपदेशको पाकर उसीका पालन क्रमशः करते रहनेसे सिद्धिको प्राप्त करता है। जिस कर्मसे आत्मज्ञान होता है वही स्वकर्म है। त्रिगुणातीत होनेका उपाय सद्गुरु बता देता है। वही आत्म-कर्म है। अधिकारीके भेदसे साधकोके लिये वे उपाय भिन्न भिन्न हैं। उस आत्म-कर्मके द्वारा (ईश्वरकी) अर्चना करके साधक क्रमशः उन्नति और सिद्धि प्राप्त करता है।”

मायानन्द—इस टीकाकारने मंत्रका जो शब्दार्थ लिखा है वह ठीक है। मैंने उसी-का भावार्थ व्यावहारिक भाषासे कहा है, परन्तु टीकासे प्रकट होता है कि टीकाकार प्राणायाम वा हठ-योगका पक्षपाती है। अब विचारना चाहिये कि ऐसी योग-क्रियाका साधन, जो मनुष्य मात्रके लिये सुसाध्य नहीं है, बतलाने के लिये, परमात्माका अवतार लेना युक्ति-युक्त है वा नहीं? भगवान् वासुदेवके आविर्भावके बहुत काल पूर्वसे ही योग मार्ग प्रचलित था। अतएव प्रचलित बातों के बतलानेमें ही गीताका साहाय्य तथा गौरव न समझना चाहिये। अच्छा, अब गीताकी कोई हिन्दी टीका निकालो।

गणेश—यह गीताकी एक सर्वोत्तम हिन्दी टीका है। गीता के जितने भिन्न भिन्न संस्करण देखने से आते हैं प्रायः उन सभी का मूल यही टीका है*। इस में उपरोक्त श्लोको का अर्थ, भावार्थ सहित यों लिखा है :—

* भगवान् श्री शङ्कराचार्य से पहिले की कोई टीका इस समय उपलब्ध नहीं है। अतएव गीता

“जैसा कुछ ब्राह्मणादिकोका अपना कर्म कहा है तिस अपने अपने कर्ममें तत्पर पुरुष ससिद्धिको प्राप्त होता है, अर्थात् अपने कर्मके करनेसे अन्तःकरणकी अशुद्धिके दूर होनेके अनन्तर ज्ञान सिद्धाकी योग्यताको प्राप्त होता है।”

“क्या अधिकारी पुरुष अपने कर्मानुष्ठान मात्रसेही साक्षात् मोक्षकी प्राप्त होता है ? नहीं। किन्तु अपने कर्ममें निरत पुरुष जिस प्रकारसे साक्षरूप सिद्धिको प्राप्त होता है तिस प्रकारको सुनो”—

“जिस अन्तर्दामी ईश्वर से सब भूतोंकी (प्राणियोंकी) प्रवृत्ति, उत्पत्ति अथवा वृद्धियोंकी चप्टा होती है और जिस ईश्वरसे यह सब जागत व्याप्त हो रहा है तिस ईश्वरकी अपने अपने (वर्णाश्रम धर्मानुसार) कर्म करके पूजन अर्थात् आराधन करके, केवल ज्ञान-निष्ठाकी योग्यता ही है साक्षात्-मध्यम ज्ञानका ऐसी निद्रिशी अनुभूति प्राप्त होता है, अर्थात् अपने कर्म द्वारा आराधन किया गया जो परमेश्वर तिसके प्रसाद से ज्ञान-प्राप्तिकी योग्यताको वह अनुभूति प्राप्त होता है।”

भाषानन्द—इस टीका से “ससिद्धि” शब्दका अर्थ “मोक्ष” मानकर भी, “ज्ञानप्राप्ति-की योग्यता” कहा गया है, और येने इस शब्दका अर्थ “धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष” कहा है, इतना ही भेद है। इसी पर तुमको इतना आश्चर्य हुआ था ?

गणेश—इतना ही भेद क्यों ? आपके अर्थसे और इस टीकाके अर्थसे बड़ा अन्तर है। “ईश्वरकी अपने अपने वर्णाश्रम धर्मानुसार कर्म करके पूजन करना” इसको अपने “जीविका-निर्वाह योग्य कर्मोंका प्रयोग, परमात्माकी सेवा बुद्धिसे, समाजमें करना” कहा है। वर्णाश्रम

पर जो टीकार्य शङ्कराचार्य महाराज और उनके पीछे आनन्दगिरिजी और श्रीधर स्वामीने संस्कृत भाषामें लिखी है उन्हींके आधार पर बहुधा गीताकी टीकार्य और अनुवाद हिन्दी भाषामें प्रकाशित हुए हैं। वज्रला भाषामें इनके अतिरिक्त एक नये दृष्टिकोण टाका लिखा गया है जो आध्यात्मिक और योगसे सम्बन्ध रखती है जिसका गम्भीर महत्त्व उल्लेखित जा चुका है। यहाँ उपलब्ध नामक टीकाका उल्लेख किया गया है जोकि उक्त तीनों आचार्योंके मतोंका समुच्चय करने लिखी गयी है।

* इस प्रश्नकी उत्तर-योजनासे ऐसा जान पड़ता है कि ससिद्धि शब्दका अर्थ मोक्ष है। ‘अधिकारी’ इस शब्दसे कैम पुरुषोंकी समझना, सो स्पष्ट नहीं होता।

धर्मसे ईश्वरका पूजन हो सकता है, किन्तु जीविकाके कर्मों से कैसे परमात्माकी सेवा हो सकती है ? उससे तो अपनी और अपने कुटुम्बकी ही सेवा होती है ।

मायानन्द—वर्णाश्रम धर्म क्या है ?

गणेश—स्मृतियोंमें कहे हुए वर्णोंके कर्म और आश्रमोंके लिये विधि-निषेध, वर्णाश्रम धर्म कहा जाता है ।

मायानन्द—स्मृतियोंमें वर्णोंके कौन कौनसे कर्म बताये गये हैं ?

गणेश—ब्राह्मण वर्ण के लिये वेद पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञकरना, यज्ञ कराना; दान देना, दान लेना । (मनु० अ० १ । ८८)

क्षत्रिय वर्णके लिये प्रजाकी रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, वेद पढ़ना, विषय वासनाओंसे चित्तका न लगाना । (मनु० अ० १ । ८९)

वैश्य वर्णके लिये पशुओंकी रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, वेद पढ़ना, व्यापार करना, व्याज लेना और खेती करना । (मनु० अ० १ । ९०)
शूद्र के लिये द्वेषभाव रहित होकर तीनों वर्णोंकी सेवा करना ।

मायानन्द—ये चारों वर्ण अपने अपने कर्मोंके द्वारा ईश्वरका पूजन कैसे करते हैं ?

गणेश—यह एक हिन्दीकी दूसरी टीका है (श्रीधर स्वामी कृत) । इसमें आपके प्रश्नका उत्तर यों दिया है :—

“तिस परमेश्वरका पूजन जो अनुष्ठान स्वकर्म्म करिके करता है आने किये भये स्वकर्म्म सर्व ईश्वरार्पण करता है वह सिद्धिको प्राप्त करता है । ”

मायानन्द—“स्वकर्म्म ईश्वरार्पण” कैसे होता है ? क्या “श्रीकृष्णार्पणमस्तु” कहने से ही होजायगा, जैसे हम सन्यासी लोग “ॐ तत् सत्” कहकर जिस तिस वस्तु को पवित्र करलेते हैं ?

गणेश—इसका उत्तर मैं आपकी नहीं दे सकता, क्योंकि टीकाकारने ईश्वरार्पण शब्दकी व्याख्या नहींकी है । मेरी समझमें ईश्वरकी आराधना तो यज्ञ, होम, व्रत, देव-पूजा और जप तप आदि के द्वारा होती है । जो सच्चे मन से ऐसी आराधना करता है वह अवश्य ज्ञान प्राप्तिकी योग्यताकी प्राप्त हो सकता है । किन्तु वर्णोंके उन कर्मोंसे जिनका सम्बन्ध आसारिक व्यवहारसे है, कैसे ईश्वरकी आराधना होती है यह मेरी

समझ में नहीं आती। कदाचित् "ईश्वरार्पण" का रहस्य साझूस हो जाय तो यह बात समझ में आवे।

(क)

(ख)

मायानन्द—जैसा कि ऊः प्रकारके स्मार्त धर्म, यथा—वर्णधर्म, आश्रमधर्म, व्रणाश्रमधर्म, गुणधर्म, निमित्तधर्म और साधारणधर्म के अन्तर्गत नीचे लिखे विधि-निशेध* वर्ण और आश्रमके अधिकारानुसार धर्म हैं,

(१) ब्राह्मण सदिरा को त्याग दे।

(वर्णधर्म)

(२) ब्रह्मचारी अग्निके लिये दन्धन लावे (आश्रमधर्म),

(३) और अपने अपने वर्णके अधिकारके अनुसार "भवति" शब्दका भिन्न भिन्न प्रयोग करता हुआ भिन्नान्न करे, एवं ब्राह्मण वर्णका ब्रह्मचारी पलाश के दण्डको, क्षत्रिय ब्रह्मचारी खैरके और वैश्य ब्रह्मचारी गूलरके दण्डको ग्रहण करे। (वर्णाश्रम धर्म)

(४) जिस राजा में शास्त्रोक्त रीति से अभिषेकादि गुण हों वही प्रजाका पालन करे, (गुण धर्म)।

(५) विधिके पालन न करने पर और निषिद्धके करने पर धर्मशास्त्रोक्त प्रायश्चित्त करना। (निमित्त धर्म)।

(६) किसी प्राणीकी हिंसा न करनी।

(७) ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णका, उपवीत ग्रहण करने पर वेद पढ़नेके लिये, ब्रह्मचर्याश्रमको जाना। ब्राह्मण

जैसा ही क्या श्रुति, दर्शन, पुराण और यावत् नीति ग्रन्थों के सामान्य और विशेष धर्मके अन्तर्गत नीचे लिखे आदेश-निशेध मनुष्य मात्रके लिये धर्म नहीं है ?

(१) सादकताके लिये कोई मनुष्य सदिरा न पीवे (सामान्य धर्म)।

(२) ज्ञानका उपार्जन करना या धिया सीखनी मनुष्य मात्रका कर्तव्य है। (सामान्य धर्म)

* स्मृति ग्रन्थ देखिये।

* सबके उपयोगी।

कपासका, क्षत्रिय सनका और वैश्य
जनका जनेऊ पहिने । (वर्ण धर्म) ।

(८) स्मृतियोंमें कहेहुए नियमोंके अनुसार
विवाह करना, सन्तान उत्पन्न करना,
नित्य अग्निहोत्र करना, पञ्च सहायज्ञ
करना, भूत-वलि देना, पितर और
सनुष्योंके लिये नित्य अन्न देना, पोष्य-
वर्गको भोजन कराकर शेष अन्न स्वयं
खाना, अतिथि भिक्षुक सन्यासियोंको
भिक्षा देना, वेदोक्त धार्मिक और
आयत्तिक यज्ञोका करना, नित्य
नैमित्तिक आहु क्रिया करना; एवं
अपने कुलके अभ्युदयके लिये गर्भाधान,
पुसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नाम-
करण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, ब्रूडाकर्म,
कर्णवेध, उपनयन, वेदारम्भ, समावर्तन,
और विवाह एवं विवाहाग्निपरिग्रह
और त्रेताग्निसग्रह और मृतककी
अन्त्येष्टि क्रिया इन १६ संस्कारोंको
करना* । (गृहस्थाश्रम वर्णधर्म)

(९) आयुके तीसरे भागमें द्विजोका (ब्रा-
ह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) गृहस्थाश्रमको
त्यागकर बनको जाना, और वहाँ
निवास करते हुए वाणप्रस्थाश्रमके
नियमोंका पालन करना, यथा कृषिसे
उत्पन्न अन्नको न खाना, दिनाम्तर
पक्षाम्तर वा मासान्तरमें एकबार
भोजन करना, दिनभर खड़ा रहना,
रातभर भूमिपर सोना, इत्यादि
इत्यादि (वाणप्रस्थ-आश्रम धर्म) ।

(३) प्रातःकृत्य, स्नान, तिलक, पूजा, पाठ,
जप, व्रत, उपवास, देवपूजा, देवदर्शन,
तीर्थदर्शन करना । काम, क्रोध, लोभ,
मद, मोह मात्सर्यका त्याग करना ।
इन्द्रियोका दमन करना, सत्य बो-
लना, झूठ न बोलना, दान देना
चोरी न करना, जमा करना इत्यादि
इत्यादि (सामान्य धर्म) ।

(४) यम, नियम, आसन, प्रणायाम,
प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और
समाधि द्वारा योग-साधन करना*
(विशेष धर्म) ।

* इन संस्कारोंके विषयमें अधिक जाननेकी इच्छा
हो तो तुलसीकृत रामायणकी विनायकी टीका
बालकाण्डकी पुरौनी पृष्ठ ४७ देखो ।

* मुमुक्षुके लिये ।

- (१०) एक आयुके चौथे भागमें पहुँचने पर याने ७५ वर्षका पूढा होने पर सन्यास लेकर एक स्थानमें वास न करना, सर्वत्र एकाकी विचरना, केवल भिक्षा-के लिये ग्राममें जाना इत्यादि
(सन्यास धर्म) ।
- (११) मृतकी की अन्त्येष्टि क्रिया करना याने स्मृतियोंके अनुसार २ वर्षसे कम अवस्थाके शिशुके शवकी गाड़ना, इससे ऊपरकी अवस्था वालेके शवकी जलाना एवं तर्पण करना, पिण्ड दान देना इत्यादि (साधारण धर्म) ।
- (१२) स्मृतियोंमें कहेहुए न्यायालयकी कानूनी बातें (Acts) यथा-व्यवहार, असाधारण व्यवहार मात्रिका, असा-दान, उपनिधि, साक्षि, लेख, दिव्य, दायविभाग, सीमाविवाद स्वामिपाल-विवाद इत्यादि २ । (निमित्त धर्म) ।
- (१३) देवताके लिये न बनाये हुए मोहन-भोग, खीर, पेढे, पूरी और सास द्विज जातिके न खाना चाहिये । मछली, पियाज, सलगज, लहसुन, गाजर द्विज जाति भक्षण न करे (वर्ण धर्म) ।
- (१४) श्राद्धमें और होना हुआ और ब्राह्मणकी इच्छासे और देयमा एक पितरोंको पुज्यार सात भक्षण करने वाला दीपभागी नहीं होता ।
(साधारण धर्म)
- (१५) विप्र (वेदपाठी ब्राह्मण) भासके न्यायसे सब कागनाओंको और अश्वमेध यज्ञके कलकी प्राप्त होता है ।
- (५) श्रवण वा स्वाध्याय, मनन और निदिध्यासन के द्वारा नित्यानित्य वस्तु विवेक तदनन्तर आत्मज्ञानकी प्राप्ति करना (सामान्य धर्म) ।
- (६) किसीकी धोखा न देना, सबसे सच्चा व्यवहार करना (सामान्य धर्म)
- (७) नाना प्रकारके उपायोंके द्वारा अपने अपने इष्ट देवता वा परमात्माके साथ प्रेम वा भक्तिका बढाना और वैराग्यका अभ्यास करना ।
(सामान्य धर्म) ।
- (८) किसी भी प्राणीकी हिसा न करना और सात्त्विक भोजन करना ।
(सामान्य धर्म) ।

(१६) स्मृतियोंमें कहेहुए द्रव्य शुद्धिके नियमके अनुसार जो वस्तु जिस प्रकारसे शुद्ध होने लायक हो उसकी उस प्रकारसे शुद्ध करना और जिस वस्तुको शुद्ध करना दुःसाध्य या असम्भव हो उसको सदा पवित्र मानना । (साधारण धर्म) ।

(१७) विद्या और तपसे हीन ब्राह्मणकी कोई दान न दे, और ऐसा ब्राह्मण स्वयं भी किसीसे दान न ले ।

(साधारण वर्ण धर्म) ।

(१८) ब्राह्मणका अन्न खाकर, उस रात्रि ब्राह्मणकी ब्रह्मचर्यसे रहना चाहिये ।

(वर्ण धर्म)

(१९) द्विज वर्णोंको दक्षिण कर्णपर जनेऊ रखकर दिन और सन्ध्याके समय उत्तराभिमुख होकर एवं रात्रिके समय दक्षिणाभिमुख होकर सप्त मुत्रका त्याग करना चाहिये ।

(वर्ण और आश्रम धर्म)

ऐसे ही अनेक बातें हैं ।

फिर वैदिकधर्म, शैवधर्म, शाक्तधर्म, वैष्णवधर्म, ब्राह्मधर्म, आर्यसमाजधर्म, बौद्धधर्म, जैनधर्म, पारसीधर्म, यहूदीधर्म, ख्रिष्टीयधर्म, मुसलिसधर्म इत्यादि इत्यादि सब क्या धर्म नहीं हैं ? और क्या वस्तुओंके गुण और प्राणियोंकी प्रकृतिको भी "धर्म" सजा नहीं दी जाती ?

अतएव आपके इन प्रश्नोंके उत्तरमें मुझे इतनाही कहना है कि आपने मुझे धर्मके जङ्गलमें डालदिया । धर्मके संबन्धमें जो कुछ मेरी धारणा थी वह शस्यमें पड़ गई ।

मायानन्द—क्या ये सब विधि-निषेधात्मक धर्म जो कि श्रुति, स्मृति, दर्शन, पुराण आदि धर्म ग्रन्थोंमें अनुष्ठानके लिये निर्दिष्ट हो चुके हैं वर्ण और आश्रमसे सम्बन्ध नहीं रखते ?

गणेश—अवश्य रखते हैं। क्योंकि, भारतीय आर्य्य जातिके मनुष्य, वर्ण और आश्रममें बटे हुए होनेसे ये सब उनके वर्णाश्रम धर्म ही है। अतएव जो आर्य्य-सन्तान अपने वर्ण और आश्रमके अनुसार आचरण द्वारा परमेश्वरका पूजन* कर सकती है वह संसिद्धिको प्राप्त होती है—इस अर्थका समझना कठिन न था। किन्तु “धर्म” कोई विशेष बात होगी इस सशयसे अब वैसे अर्थका यथार्थ होना मेरी समझमें नहीं आ रहा है। परन्तु जीविका-निर्वाह योग्य कर्मों याने धर्मसे कैसे परमात्माकी सेवा हो सकती है और फिर उससे सुक्ति भी मिल सकती है यह बात तो मेरी बुद्धिमें आती ही नहीं। इसीसे आपकी व्याख्या सुननेके लिये मेरे मनमें बड़ा कुतूहल हो रहा है।

मायानन्द—धीरज धरो। तुम्हारा कुतूहल निवारण करनेके लिये मैं तो बचनबद्ध हो ही चुका हूँ। पहले मेरे और एक प्रश्नका उत्तर देलो।

गणेश—आज्ञा कीजिये।

मायानन्द—श्री गीताके उपदेश केवल वर्णाश्रम धर्मावलम्बी भारतीय आर्य्यजातिके लिये ही है अथवा पृथ्वीकी सभी मनुष्यजातिके लिये हैं ?

गणेश—श्री गीताका प्रचार पृथ्वीकी सभी सभ्य देशोंकी भाषामें हो चुका है। गीता पर सभी विद्वानोंकी यही राय है कि इसका उपदेश मनुष्य मात्रके लिये लागू है। जैसा कि सत्य बोलना, चीरी न करना आदि नीतिकी बातें सभी मनुष्यों पर लागू होती हैं। इन विद्वानोंकी यह राय सत्य होनेका प्रमाण यही है कि जिस किसी विदेशी पंडितने इसे प्रथम पढ़ा उसीने अपनी जातिके लिये इसका अर्थ अपनी देश-भाषामें किया। परन्तु अब मेरा मन इस विश्वाससे विचलित हो रहा है। यदि विचाराधीन जन्मोंका प्रचलित अर्थ ही सत्य है तो मुझे यही कहना पड़ता है कि गीताका उपदेश भगवान् ने केवल भारतीय आर्य्यजातिके लिये ही किया है।

मायानन्द—तो तुम्हारे मनको उस सत्य सिद्धान्तसे अधिचलित रखनेके लिये मुझे पुनः यही कहना पड़ता है कि भगवान् वासुदेवके आविर्भावके बहुत काल

* पूजन कैसे किया जाता है ? “यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिल शभो तवाराधनम्”। अर्थात् जो जो काम मैं करता हूँ वे सब, हे शभो, ताराही आराधन हैं। ऐसेही किसीने कहा है ‘Work is worship’ अर्थात् कार्यकलाही पूजा है। क्या इतनेहीके जानलेनेसे ‘पूजन’ होजायगा ?

पूर्वसेही श्रौत और स्मार्त्तादि मार्ग प्रचलित थे। अतएव केवल प्रचलित बातोंके बतलानेमेंही गीताका साहाय्य तथा गौरव न समझना चाहिये। और यहभी विचारना चाहिये कि किसी विशेष जातिकी शिक्षाके लिये अथवा ऐसे वर्णाश्रमकी शिक्षा—जिसका प्रचार हमसे भिन्न जातियोंमें होना असम्भव है और जो स्वयम् परिवर्त्तनशील है—देनेके लिये भगवान्‌का पूर्णावतार होना (हम लोग कृष्णावतारकीही पूर्णब्रह्मका अवतार मानते हैं और अवतार तत्त्वके अनुसार ऐसा मानना तब सही हो सकता है जब उनकी शिक्षामें ऐसी कोई अनोखी बात जो सभी मनुष्योंके लिये एकसी लागू हो पाई जावे) युक्ति-युक्त है वा नहीं। और एक बात पर ध्यान देना चाहिये कि विचाराधीन मन्त्रोंमें “कर्म” शब्दका उपयोग किया गया है न कि “धर्म” शब्दका।

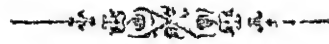
अस्तु, इस विवादसे मैं इतना समझ गया कि जगतक मैं गीताके प्रयोजन, उत्पत्ति और सङ्गति पर विचार न करलूंगा तबतक पूर्वोक्त मन्त्रोंकी मुख्यता पर और मेरे कहे हुए अर्थके विषयमें तुम्हें सन्देह बनाही रहेगा। इसलिये पहले मैं गीताके प्रयोजन पर विचार दूँगा। यह एक सर्वमान्य बात है कि बिना प्रयोजनके किसी वस्तुकी उत्पत्ति या उसका प्राविर्भाव नहीं होता। इसको यह देखना होगा कि किस प्रयोजनकी लक्ष्य करके भगवान्‌का अवतार तथा गीताका उपदेश हुआ। जब प्रयोजन या उत्पत्तिका हेतु समझमें आजायगा तब हम इस बातका विचार करेंगे कि श्री गीताके उपदेशोंकी सङ्गति उक्त मन्त्रोंके साथ मेरे किये हुए अर्थके अनुसार कैसी होती है। सङ्गतिके विचारसे फिर आगे मैं प्रत्येक अध्यायके श्लोकोंकी व्याख्या सुनाऊंगा।

श्री गीताके प्रयोजन तथा उत्पत्ति पर विचार करते समय जहाँ कहीं तुम्हें केवल विशेष शंका अथवा कौतूहल हो वही प्रश्न करना, नहीं तो विषय बहुत बढ़ जायगा। सामान्य शंका सन्देहादि टीपते जाना और उनके विषयमें उपयुक्त अवसर पाकर पूछलेना। मुझे विश्वास है कि मन्त्रोंकी व्याख्याके समय ऐसे अवसर बहुत मिलेंगे।

गणेश— ओं आम्ना ॥

॥ गीतानुशीलन ॥

ओम् प्रवृत्ति निवृत्ति रूपाय ब्रह्मणे नमो नमः ॥

श्री गीताके प्रयोजन पर विचार ।

(उपक्रमशिकाध्याय)

१ परिच्छेद ।

धर्मका मूल ।

नाथानन्द-आप हैं भूत और वर्तमान ज्ञानीपदेशक विद्वानोंकी चरम-
कण्ठगा करते हुए श्री गीतानुशीलनका आरम्भ करता हूँ ।

भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा प्रचारित गीता-धर्मके उपदेशोका पूर्व प्रसङ्ग यह है कि पाण्डवोंका राज्य कौरवोंने छानसे हरलिया था । आपने अपहृत राज्यके उद्धारके लिये पाण्डवोंके कौरवों पर चढ़ाई की थी । दुर्योध भी लड़ाई के लिये मैदानमें छटे हुए थे । ऐसे अवसर पर अर्जुनने, जिसके भरोसे उनके बड़े भाई महाराजा युधिष्ठिरने यह लड़ाई की थी, भगवान् श्रीकृष्णसे जो इस लड़ाईमें उनके सारथी हुए थे, अपना रथ दोनों सेनाओंके बीच खड़ा करने को कहा ।

जब अर्जुनने दोनों पक्षोंकी सेनाओं देखा तब यह सोचकर कि इस लड़ाईमें	
कर्तव्याकर्तव्य	दोनों ओरके ये लाखों नीर (जिनमें कुटुम्बी, मित्र और
निश्चय करनेमें	गजा जन हैं) मारे जायेंगे, उनके मनमें बड़ी वेदना उपस्थित
कठिनाई	हुई और उन्हें नैराश उपपन्न हुआ ।

इस अवसर पर श्री गीताके रचयिताने अर्जुनके मुखसे सात्त्विक भावना-युक्त जितनी बातें कहवाई हैं (गी० अ० १ मं० २८-४६) उनका सार यह है:—

अर्जुनको इस बातका संशय हुआ था कि दुर्योधनके शासनके अनुसार

धर्मयुद्ध* करना क्षत्रिय वर्गका स्वधर्म होने पर भी, उसमें जीव-संहार होता है और जब जीव-संहार सभी धर्म-शास्त्रों (स्मृति आदि ग्रन्थों) में पाप माना गया है तब ऐसे पाप युद्ध स्वधर्मका आचरण करना श्रेय है अथवा वर्णाश्रम-धर्मको ही त्याग देना श्रेय है।

“श्रेय” शब्द में जीवितकालमें मनकी शान्ति और परलोकमें उत्तमगति समझना चाहिये। किसीका स्वधर्म स्वभावतः अशान्तिजनक होनेसे जीवितकालमें जब उसे मनकी शान्ति न मिलती तब मरणान्तर उत्तम गति होगी इसका विश्वास ही क्या? ऐसा मशय, जीवकों नित्य जाननेवालेसे मनमें भी हो सकता है। स्मृतियोंका (सामाजिक धर्म शास्त्रोंका) यह आदेश है कि वर्णाश्रम-निर्दिष्ट स्वधर्मोच्चरणसे मनुष्योंको स्वर्गलोककी प्राप्ति होती है। किन्तु मरणोपर अवस्थाके विषयमें जिसकी सन्देह है उसके लिये यह आदेश रीतक वाक्यमान होजाता है। जिनकी स्मृतियोंके उद्देश्यका अर्थ जान नहीं है उन्हें स्मृतियोंमें कां फुए वर्णाश्रमके धर्मोच्चरणसे होनेवाले श्रेयोलाभमें सन्देह ही करना रहता है।

अनुभवके इस संशयका मूल विचार यो है-क्षत्रियके लिये युद्ध करना परम्परा-जनको अनुसार कर्त्तव्य तो हुआ, परन्तु युद्धरूप क्रिया भी तो पापोत्पत्ति है। क्या पापोत्पत्ति भी कभी कर्त्तव्यमें गिना जा सकती है? पापोत्पत्ति मात्र तो अकर्त्तव्य माना जाता है। युद्ध जाहे पराये राज्य पर अधिकार करने के हेतु आधर्म मूलक ही अथवा अपरमार्ग रास्ते के उद्धारके हेतु धर्म मूलक ही जब उसका परिणाम जीव-संहार है तो यह पाप ही है। जान बूझकर पाप करने वाले को अपने कभी शान्ति नहीं मिल सकती, और परलोक में तो पाप का दुःख भोगना ही पड़ता है। यदि युद्ध न किया जाय तो जीव का संहार न होगा अतएव जीव-संहार न होने देने के कारण पुण्य होगा। इस पुण्य के ज्ञान से (पापी न होने के ज्ञान से) मन में शान्ति बनी रहेगी, और परलोक में पुण्य का फल स्वर्ग-लाभ तो निश्चित ही है। अतएव वर्ण और आश्रम के कर्त्तव्यों की भंगकट में क्यों पड़ना चाहिये?

पाप पुण्य का ऐसा विचार समाज-तत्त्व या धर्म-तत्त्व का ज्ञान रहते हुए भी उत्पन्न हो सकता है। समाज अथवा समाज-शीर्ष स्थानीय राजा से

* मृत्यु वा पाप के लिये जो युद्ध है उसे धर्मयुद्ध कहते हैं।

† समाज विहित वा समाज द्वारा नियोजित कर्म अर्थात् अपने वर्ण का कर्म।

‡ श्रेयस् शब्द का अर्थ है मङ्गल, शुभ। इस शब्द में ‘शान्ति’ में अधिक दृष्टि कोई ‘मङ्गल’ मनुष्यों के लिये नहीं हो सकता और परलोक में तो ‘उत्तमगति’ ही मङ्गल है।

नियोजित होकर जब प्राणी नामक किसी वर्णने युद्धरूप हिंसात्मक कर्म का करना स्वीकार कर लिया तब अक्सर पड़ने पर अपने स्वीकृत कर्म को त्याग देना भी पराधर्मा है। क्योंकि इस से समाज की धोखा देना और उसका अहित करना हुआ। पुनश्च, युद्ध के न करने न सेनागत अनुष्ठानों को जान बखर्क इस से पुण्य भी हुआ। इन दोनों भावनाओं में जो कूट विचार है सो यह है कि—

१-कर्त्तव्य के करने में	{ पाप—युद्ध करो तो जीव-संहार और उसके आनुभूतिक अर्थात् मृत व्यक्तियों के कष्टमियों को दुःख पहुँचाने के कारण पाप का उदय होता है।
पुण्य—युद्धरूप अपने स्वीकृत कर्म के द्वारा समाजकी रक्षा करनेसे समाज की और से पुण्य होता है।
२-कर्त्तव्य के न करने में	{ पाप—युद्धरूप अपने स्वीकृत कर्मके न करनेसे समाजका अनिष्ट-साधनरूप पापका उदय होता है।
पुण्य—युद्धसे अलग रहनेके कारण जीव-संहार न हुआ इससे पुण्य होता है।

जब दोनों मार्गों में पाप और पुण्य हैं तब किस मार्गसे जाना चाहिये ? ऐसा संशयमुक्त मन होकर अर्जुनने जगत्-गुरु महाश्वर श्रीकृष्ण भगवान् से पूछा—

“यच्छब्द एवानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेषां प्राप्तिं वा त्वा प्रपन्नम्” (गी० अ० २। ७)

“मैं आपकी शरणागता होके शिष्यकी नाई प्रार्थना करता हूँ कि मेरे लिये जो मार्ग निश्चित अवसर होवे उसका उपदेश कीजिये। हे भगवान् ! जब मार्ग दाँही हैं और दोनोंमें पाप और पुण्य हैं तब ऐसा कोई उपाय मतलाइये जिससे कि स्वधर्म पर चलेहुए भी उस मार्गका पापान्न तो मुझे स्पर्श न करे पर पुण्यही पुण्य मिले। पापकी आशङ्कासे मेरा चित्त व्याकुल होरहा है अतः जिससे वह आशङ्का जाती रहे और मेरे चित्तमें शान्ति बनी रहे ऐसा उपदेश कीजिये।”

स्मरण रखो कि अर्जुनकी इस विनतीसे और श्रीकृष्णोक्त गीताके उप-देशोंमें यही जानाजाता है कि कर्त्तव्य और अकर्त्तव्यका विचार अनुष्ठानों लिये एक कठिन समस्या है जबतक कि वह धर्म-तत्त्वसे अभिज्ञ न हो। साथ ही, कर्त्तव्यका पालन वा सत्यपर स्थित रहना (तत्परायण) उसके लिये सबतक अशक्य है जबतक कि भगवत्-तत्त्वकी अभिज्ञतासे वह पूर्णतया स्वार्थरहित न

होगया ही। इसका विस्तृत विचार यथा अवसर श्री गीता के मंत्रों की व्याख्या में किया जायगा।

अर्जुनकी इस प्रार्थना पर श्रीकृष्ण भगवान् ने उसे युद्ध करने की कहा, युद्धसे विरत रहनेकी नहीं। आपकी इस सम्मतिकी पुष्टिसे अर्जुनकी भगवान् ने यह ज्ञातलाया कि धर्मोन्मिलित युद्ध ही जत्रियोका स्वधर्म है। इसलिये यह उसका कर्त्तव्य है। धर्म एव आध्यात्मिक या प्रत्यक्षज्ञानके बिना ऐसे कर्त्तव्यरूप स्वधर्मों को सम्बुद्ध रहजाया है उसके दूर करनेके लिये भगवान् ने उसे ज्ञानका उपदेश किया। जिससे, ज्ञानभूमिगत पर स्थित होकर आपने स्वधर्मरूप कर्त्तव्य के पालन से अर्जुनकी श्रेयः प्राप्त हुया।

धर्मके मौलिक रूपका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये आज हमने अनुसन्धान करना है कि धर्मका श्रीकृष्ण महाराज ने किस विचारसे अर्जुनको युद्ध करने की सम्मति दी। ऐसी सम्मतिसे भगवान् का यही अभिप्राय पाराजाता है कि -

(१) युद्धके परिणाम जीव-मृत्युसे अर्जुनको जो पाप होता है, समाजकी रक्षा के लिये युद्धके न करनेसे उसे जो पाप लगेगा उसके सामने वह पाप किसी गिनतीसे नहीं है।

(२) युद्धसे विरत रहनेसे जीव-हिंसा न होने के कारण उसे जो पुण्य मिलेगा, युद्धके करनेसे समाजकी ओरसे उसे जो पुण्य होगा उसके सामने तब पुण्य स्वरूप है।

श्रीकृष्ण भगवान् की ऐसी सम्मतिसे यही स्पष्ट होता है कि व्यवर्थापित कर्त्तव्यके पालनसे यदि व्यक्तिगत नीति (प्राक्तीय नीति) की दृष्टिसे पाप भी होता ही तो भी सामाजिक नीतिके अनुसार ऐसे कर्त्तव्यका पालनाही धर्म है। आर्थात् किसी समुदाय-समाज (राष्ट्र या देश) के हितार्हित की चिन्ताके सारने उसी समाजके अन्तर्गत समुदायकी समष्टिभावसे हितार्हित चिन्ता गणनीय नहीं है।

(१) आदेश-निषेध सूचक व्यक्तिगत नीतिके,--यावे जीव-हिंसा पाप है, भिक्षा-द्रोह गुरु-द्रोह पातक है, कुलक्षय दोषदाघर है, आहिंसा पुण्य है, निष्प्र मेम गुरु भक्ति सदाचार है इत्यादि वैतिक आदेश और निषेधात्मक उपदेशोंके पूर्ण ज्ञान से;

* "धर्मोऽस्मिन् युद्धाऽप्येवमस्ति न विद्यते" (गी० अ० १। ११)।

अर्थ--धर्मके लिये धर्म युद्धसे बढ़कर कोई श्रेय (पारलौकिक मजल) नहीं है।

- (२) एक सामाजिक नीति सम्बन्धी आदेशके—यथा, आवश्यक होने पर शुद्ध करना चात्रियोंका धर्म है,—अपूर्णा ज्ञानसे; ।
- (३) गौरी समाज-तत्त्वकी अज्ञानतासे, अर्जुनको ऐसा मोह उत्पन्न हुआ था—अतः भगवान् ने भी समाज तत्त्वके आधार पर अपनी धर्मोपदेशकी नीति जमा कर अर्जुनका मोह दूर कर दिया ।

व्यक्तिगत स्वार्थ-साधनसे पाप-पुण्य माने दूसरोंके हित और अहितके विचारसे नीति और जो आदेश और निषेध है, उनको नीति कहते हैं। ऐसी शास्त्रीय धर्म ।

(शासनकारी) नीतिको गौरी “व्यक्तिगत” नीति कहा है । परन्तु, “व्यक्ति” समाजका ही अङ्ग होनेसे व्यक्तिगत नीतिका विचार समाज से स्वतन्त्र है, ऐसा नहीं कहा जा सकता । सुनकर वधापक रूपसे व्यक्तिगत नीति ही शासन-नियम नीति ही जाती है, गौरी इसी दृष्टिसे नीति और धर्म दोनों समाजार्थक है ।

पुनश्च, नीति उसे कहते हैं जिससे हित और अहितका विचार पराधीन जाये । जिस आचरणसे हित हो गौरी नीति सिद्ध और जिस आचरणसे अहित हो उसे नीति विरुद्ध कहते हैं । अतः यह प्रश्न है कि कर्त्ताके स्वयंके विचारसे एता आचरण किया जाना चाहिये अथवा उनके स्वयंके विचारसे जिसको कि इन आचरणोंका फल पहुँचता है ?

धर्म उसे कहते हैं जिससे समुदायोंका पालन होता है । पालन शब्दका वधापक अर्थ है स्थिति और उत्पत्ति । नीतिके सम्बन्धसे जो हित शब्द आया है उसका भी यही अर्थ है । यह गहरा भी यह प्रश्न होता है कि पालन-कारक वा स्थिति और उत्पत्ति-कारक कर्म माने धर्म, कर्त्ताके सम्बन्धसे विचारना चाहिये अथवा उस कर्मके फल भोगियोंके स्वयंके विचारसे ?

यह जान कर कि कैसाही कर्म हमारे न हो उभरता फल हमपर ही सुखी (दो प्रकारका) होता है, एक ओरसे वह कर्त्ताका पहुँचता है और दूसरी ओरसे कर्त्तासे भिन्न एक वा अधिक सत्त्विक सम्बन्धोंका पहुँचता है, यद्यपि उपरोक्त प्रश्नोंके उत्तरमें यह कहा जाय कि कर्त्ता भी धर्म चाहें वह नीतिका अनुयायी हो वा धर्मका अनुयायी, कर्त्ताके साथ उभरता जो संबंध है—याने उस कर्मसे कर्त्ताको जो आशिक फल पहुँचता है—अर्थात् वह उसके लिये हितकारी अथवा अनिष्टदायक होता है ।

* हापर युगमें समाज-सत्त्वका ज्ञान प्राप्त होगया था । उसीका दृष्टा तत्त्वार्जुन है । नीतिको व्यक्ति-विचार प्रकटधर्म इस विषय पर ऐतिहासिक दृष्टिसे विचार किया जायगा ।

तो उसके विचारसे किया जाना चाहिये, तथापि ऐसा उत्तर समाज-विज्ञानकी दृष्टिमें मान्य नहीं हो सकता। ऐसा उत्तर केवल उसी अवस्थामें मान्य हो सकता है जिस अवस्थामें कर्त्तामें भिन्न और कोई दूसरा माणी इस प्रकारसे न हो।

यद्यपि यह बात सत्य है कि "जिस कार्यके द्वारा आत्माका हित होता है उसी कार्यके द्वारा सम्पूर्ण जगत्का हित हुआ करता है" तथापि अपने ऊपरसे कार्याकार्यका विचार करना सर्वत्र लिये सरल नहीं है। क्योंकि कर्त्तामें आत्म-तत्त्वका ज्ञान रहना आवश्यक है और दृष्टान्त विशेषमें अपनेको दूसरोंके स्थानमें स्थापित करके कर्म-फलका विचार करना कर्त्ताके लिये कठिन भी है। बिना इन दो साधनोंके रहे कर्त्तव्यके विषयमें कर्त्ताके मनमें स्वार्थ भावके उत्पन्न हो जानेकी ही अधिक सम्भावना रहती है।

और जब यह बात भी सत्य है कि "जिस कार्यके द्वारा जगत्का हित होना सम्भव है उसी कार्यके द्वारा आत्माका भी हित हुआ करता है"। तब यही पथ सरल और निर्दिष्ट है कि कर्त्ता जो फल दूसरोंको पहुँचता है उसके निधारसे कार्याकार्यका निश्चय किया जावे। इससे निष्कासता और परार्णपरता बढ़ती है।

सन्तुष्टता सम्बन्ध सन्तुष्टता एवं स्तर प्राप्तिमें साधन-तन्त्रसे जना आ रहा है, और जब तक यह स्तर जना रहेगा तब तक जना प्राप्ति। जब सन्तुष्टताके साथ सन्तुष्टता संबंध लगायी है तब प्रत्यक्ष सन्तुष्टता यह कर्त्तव्य है कि वह किसी भी कर्मको करनेके पूर्व यह विचार करे कि उसके इस कर्मका फल दूसरोंके लिये हितकारी होगा वा अहितकारी।

कर्मके फलमें यह भी एक गुण है कि वह कर्त्तव्य स्थानमें पहुँचकर अपने अनुरूप दूसरे कर्मों का जनक हो जाता है। कर्त्ताका फल जिस प्रकार कर्त्ताका जा पहुँचता है उस ओरकी उसकी गतिप्रति भगवद् कर्त्तामें पहुँचकर होव हो जाय, परन्तु जिस मुख से वह औरों को जा पहुँचता है उस ओर की उसकी गतिप्रति कदापि होव नहीं होती। वह सब औरोंमें अपने अनुरूप कर्मों का उत्पन्न करके उनके फलकी पुनः मूल कर्त्तामें पहुँचा देती है।

अतएव पूर्वोक्त प्रश्नोंका यही सीधी-सी उत्तर होता है कि कोई भी कर्म, चाहे वह नीतिशिष्ट हो वा धर्मशिष्ट, कर्त्ताके साथ उसका जो सम्बन्ध है उस सम्बन्धका विचार न करके औरोंके साथ उसका जो सम्बन्ध है उस सम्बन्ध के विचारसे, किया जाना चाहिए। इस तरहसे किया हुआ कर्म ही स्वार्थ रहित कर्म कहाला है।

ऐसा स्वार्थ रहित कर्म, जब तक निज समाज वा देशके हिते गिने अनुपयोगी हित-
 पुण्य कर्म चिन्तासे अथवा अपनेसे भिन्न किसी* जातिके अनुपय सन्निष्ट (भसाज)
 और धर्म कर्म की हित-चिन्तासे किया जाता है तब तक वह पुण्य कर्म मान है,
 म भद्र। और जब वह अपनी जाति के अनुपय-सन्निष्ट अर्थात् स्वसमाज
 वा देशकी हित चिन्तासे किया जाता है तब वह धर्म कर्म हो जाता है।

अर्जुन जिस विचारसे युद्ध नहीं करना चाहते थे वह पुण्यका विचार था।
 और श्रीभगवान् ने जिस विचारसे उनसे युद्ध करने को कहा वह धर्म कर्मका विचार था।
 इससे अगवाचूका यही अभिप्राय पाया जाता है कि पुण्य कर्मसे धर्म कर्म प्रेरित है।

यदि तुम पुण्य कर्म और धर्म कर्मका मोक्ष प्राप्त करने की चिन्तासे ही नहीं
 जान गये होते कि धर्म कर्मसे पुण्य कर्मका समावेश है, किन्तु पुण्य कर्मसे धर्म
 कर्मका समावेश नहीं है। जैसे अनायास गढ़ाफाटका जमरूटाका एक आँसू मात्र है उससे
 जलतपूरका समावेश नहीं है किन्तु जलतपूर जमरूटाका समावेश है।

नलोचन—आपके इस वृत्तान्त से मैंने “समावेश” का आगे तो समाज परन्तु आपके
 कथनके अभिप्रायको समीपत आँकरी तरह नहीं समझ सका।

आचार्य—हमारे कथनके अभिप्रायको समझनेके लिये लुहरे समाज-तत्त्वके ध्यान
 की आवश्यकता है। प्रत्यक्ष आगे हम समाज-तत्त्वका विचार
 धर्मके जानने लिये समाजतत्त्वके ध्यान-
 का आवश्यकता। करने और उसीके साथ साथ धर्म अथवा अधिपति द्वारा स्थापित
 व्यवस्थाका भी विचार होगा। समाज तत्त्व वा धर्म-तत्त्वके गहन
 विचारसे प्रज्जन्म करनेके पुण्य कर्मका और कर्मका आवश्यक
 है कि धर्म समुदायका सहस्राब्ध कर्तव्य है और पुण्य कर्म साम्प्रदायिक कर्तव्य है, और
 यही पुण्य कर्म जिस व्यवस्थामें जिसके लिये सृजित साध्य होता है उस व्यवस्थासे
 उत्पत्ति लिये वह धर्म जैसा कर्मोन्म हो जाता है। इन दोनोंकी स्वाभाविक और साम-
 यिक एककपताके कारण हमारे कथनका अभिप्राय तुम्हारी समझमें नहीं
 आया है।

इसी बातको अधिक स्पष्टरूपमें ये कह सकते हैं कि नीति, धर्म और पुण्यके
 आसरे प्राप्त करने समुदायके लिये जिसके प्रकारके आचरण और कर्म बतलाये हैं;

* निज देशकी निज समाज हितकी आवश्यकता से उसे परिरे न करते यदि अन्य देशका हित किया
 जाय तो वह कर्म पुण्य नहीं है “पुण्यभाषा” में। (भज० अ० ११। ६)

| सद्गुणधर्म = duty, पुण्य = virtue, सद्गुणधर्म पुण्य = duty

वे सब जगती सृष्टिसे ऐसे जान पड़ते हैं कि व्यष्टिस्तरसे मनुष्योंके परस्पर व्यवहार सुख पूर्वक निर्वाह होनेके लिये और आचार्याधकारीकी वर्गात्मक लौकिक सुखोन्नति एवं पारलौकिक सद्गति के लिये—अर्थात् केवल व्यक्तिगत हितके लक्ष्यसे—निर्देश किये गये हैं। वस्तुतः ऐसा नहीं है, इन सब आदिष्ट आचरण और धर्मों का मूल समाज-तत्त्वों के आधार पर स्थित है अर्थात् समाजके समुच्चय समष्टिके हितके लक्ष्यसे उन सबका निर्देश किया गया है। परन्तु इस मूलकी स्थिति (समाज-तत्त्व) के ज्ञान बिना नैतिक और पुण्य कर्मों की कार्य-प्रणाली धर्मकी कार्य-प्रणालीसे भिन्न होगई है। सुतरा, नैतिक और पुण्यकर्म धर्मके अङ्ग होकरके भी वे आचरणाकारियोंकी जाति वा समाजके लिये धर्मकी नाई पालक (स्थिति और उन्नति कारण) नहीं होते हैं। क्या भारतवर्षमें नीतिवान और पुण्य-कार्य करनेवाले कम हैं? हो, बहुत हैं। तो फिर हम देशकी सुखोन्नति क्यों नहीं होती? देशकी सुखोन्नति धर्म तत्त्वों के ज्ञान बिना नहीं हो सकती, और धर्म तत्त्वों का ज्ञान समाज तत्त्वों के ज्ञान पर अवलम्बित है। पुण्य का उपार्जन कोई भी समर्थ पुरुष कर सकता है परन्तु धर्मका उपार्जन समाज-शासन हुए बिना नहीं हो सकता।

मानवी सत्त्वार्थके लिये चार पुरुषार्थ हैं, यथा— धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिनमें पुरुषार्थ चार हैं। मोक्ष परम पुरुषार्थ माना जाता है। जो लोग मोक्षकी परमाप्तिकरणे करते हैं वे भी धर्मकी आवश्यकताकी स्वीकार करते हैं। परन्तु मोक्ष प्राप्ति के लिये धर्म की जानकारी अगत्यात् श्रीकृष्णने धर्मका ही उपाय बताया है। धर्म जब ऐसा है तो उसका ज्ञान होनेके लिये समाज-तत्त्वों का ज्ञान लाभ करना अनिवार्य सत्य प्रथम आवश्यक है। धर्मसे अर्थ और अर्थसे कामकी मांग ऐसी ही स्वाभाविक है जैसे कि वृक्षसे फूल और फल।

* राजकुमार सागरदास उप नाम बलदेवदास कृत माना धर्म तत्त्व पुरतर्क्य दान प्रणाली शीर्षक अध्यायके पहचाने यद बात स्पष्ट समझ पड़ेगी कि पुण्य कर्मकी कार्यप्रणाली धर्मकी कार्यप्रणालीसे कितना भिन्न होगई है। परन्तु इन धर्मार्थ धर्मका ज्ञान लोगोंको हो चला है।

† भारतवर्षकी आर्थिक साथ भिन्न भिन्न देशोंकी आर्थिक स्थिति करनेसे यह जाना जायगा कि भारतकी जनसङ्ख्याके अनुपातसे यह देश अत्यन्त दरिद्र है। दरिद्रता दूर करनेवाले भारतीयोंको मासिक आय २०) विश्व किया है।

‡ प्रकृति तीन क्रियाएँ पाई जाती है, यथा—(क) सृष्टि करना (ख) सृष्ट वस्तुको स्थित रखना (ग) सृष्ट वस्तुका संहार करना। ये क्रियाएँ वृत्त ० चक्राम होती जाती हैं। इन तीनों प्रकारकी क्रियाओंकी सृष्ट वस्तुको शिथिल करनेसे प्रकृतिवत् जो आशय होता है और सत्त्वार्थ के अन्तर जो पुन सृष्टि करने का कार्य करना पड़ता है इन दोनों कर्मों को धर्म नाम दिया गया है। समाज के अन्तर पुन सृष्टि के जन समुच्चयों के उन्नति द्वारा बजती है तब प्रकृति का सत्य कार्य भी धर्मके अन्तर्गत है। प्रकृति की इन मासिक अनुसार मनुष्योंका जो वर्तन है उसका नाम भी धर्म रखा गया है।

धर्म, अर्थ और काम इन तीनोंका, लोक-समाजके साथ अनन्यथाप्रय
सम्बन्ध है अर्थात् समाजके बिना धर्म, अर्थ और कामकी कोई उपयोगिता
नहीं, एवं धर्म, अर्थ और कामके बिना समाजका भी पालन नहीं हो सकता ।

धर्मसे लोक-समाज की स्थिति और उन्नति होती है और धर्म लोक-
समाजके कारण धर्माधर्यकी आवश्यकता होती है ।

अर्थकी उत्पत्तिका कारण लोक-समाज है और लोक-समाजके लिये अर्थकी
उपयोगिता है ।

काम (उपयोग्य पदार्थ) का भोग व्यक्तिकूपसे लोक-समाज करती है
और लोक-समाजसे काम (उपयोग्य पदार्थ) उत्पन्न होता है ।

ये बातें भी समाज तत्त्वके ज्ञानसे समझने आजायेंगी । जब देहा मोक्ष । सो
धर्मका विचार होजाने पर मोक्षका विचार विना जायगा । यहाँ ब्रह्मा ब्रह्मदेवता
की बात होना कि भगवान् जी कृष्ण ने मन्त्रों "मन्त्रेति वाक् शुक्ति" और अर्थ नहीं
है । उनसे ब्रह्मपुत्र जोचित द्वाये हो निवेद्य तापा तो जात्यतिक निवृत्ति ही
शुक्ति है । ऐसा साध्यकार भी मानते हैं ।

बिना शुक्ति और प्रमाणके अग्नि तब भी जितनी रानी जाती है और
जिनकी तुलने श्रद्धायुक्त मनसे सुना हीमा । तब तब तो धर्म में श्रीगीताके अर्थ-
की व्याख्याके अन्तर पर शुक्ति और प्रमाण से सिद्ध करूँगा ।

- - - - -

२ परिच्छेद ।

समाज तत्त्व ।

~*~*~*~

साधनम्—समाजमें रहनेवाले लोगोंके परस्पर सम्बन्ध और कर्तव्यके
ज्ञानको समाजतत्त्व कहते हैं ।

जिनकारण शरीरकी स्थितिसे लिये उपयोगी होनेके कारण शारीरिक
अवस्थासे ही शरीरके श्रेष्ठता कहते हैं, उसी प्रकार समाजकी स्थितिसे लिये
उपयोगी होनेके कारण समाजमें रहनेवाले लोग समाज-तत्त्व कहें जा सकते हैं ।

अतएव, समाज और समाज-तत्त्वकी धर्मसे समाजतत्त्वके विचारका

* तीन प्रकारके दुःख यथा, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक—इसका उचित मोक्ष-प्रकरणमें
किया जायगा ।

आरम्भ होना चाहिये । एकसे अधिक व्यक्ति जब एकत्र होकर एक दूसरेके आश्रय-

में रहने लगते हैं तब उनकी इस समूहलीको समाज* कहते हैं ।

समाज और
समाज सेवक
गण ।

ऐसे समाजको वृक्षकी (स्थिति और उन्नतिकी) साधनेके लिये उसी समाजके मनुष्यगण जखतक किसी नियत नियमसे परस्पर

सहायता करते रहते हैं जब तक वे समाज-सेवक कहाते हैं ।

पृथ्वीकी मनुष्यजाति पर दृष्टि डालनेसे हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न देशोंमें भिन्न भिन्न मनुष्य जातियां निवास कर रही हैं । इनकी भिन्नताका कारण मुख्यतः भाषा है । एक ही भाषाके बोलनेवाले सब मनुष्य एकत्र होकर बहुधा एक ही देशमें रहते हैं । ऐसी एकत्रित जन-समष्टि ही "समाज" कहाती है । और ऐसा समाज जब राजाके रक्षणावेक्षणसे निवास करता है तब वह राष्ट्र कहाता है । राष्ट्र या समाज का नाम करण बहुधा उसके निवासस्थानके नामसे हुआ करता है ।

राजाके राज्यकी सीमाके अनुसार ही राष्ट्रका आयतन (परिमाण) होता है । यदि विभिन्न देशोंका एक ही राजा हो और यदि वह राजा इन विभिन्न देश-वासी प्रजाओंके पालनका नियम एकसा रखे तो, भाषा, धर्म (आचार एवं उपासना) और देशका भेद रहते हुए भी ये सब प्रजाजन एक ही राष्ट्रके मनुष्य समझे जायेंगे; क्योंकि इन सबका सामाजिक दृष्टान्तिष्ट (Political interest) एकसा है । इस नियमके अनुसार हम सब भारतवासी भिन्न भिन्न भाषाके बोलनेवाले और भिन्न भिन्न धर्म (आचार और उपासना पद्धति) के अनुयायी होकर भी हमारा समाज भारतीय राष्ट्र कहाता है ।

जिस समाज-वृक्षकी निष्काम सेवाकी श्रीकृष्ण भगवान् ने गीतामें धर्म (स्वकर्म) अतलाया है उस समाज-वृक्षका बीज "परिवार" रूपमें रहता है, और परिवारका मुखिया पिता होता है । "परिवार" रूपसे "कुटुम्ब" रूपमें वह अंकुरित होता है, और कुटुम्बका मुखिया गोष्ठीपति कहाता है । "कुटुम्ब" रूपसे "कुल" रूपसे वह पल्लवित होता है, और कुलका मुखिया कुलपति कहाता है । "कुल" रूपसे "जाति" (Tribe) रूपमें वह शाखावान् होता है, और जातिका मुखिया अधिपति कहाता है । "जाति" रूपसे "ग्रामीण" वा "नागरिक" रूपमें वह बहु शाखान्वित

* कोषानुसार 'समाज' शब्दकी व्युत्पत्ति है—सम = तुल्य वा सहित अज = गमन करना । अर्थात् जिन मनुष्योंकी जीवनकी यात्रा एक साथ करना पड़ती है उनका दल समाज कहाता है ।

होता है, और ग्रामीण वा नागरिक समाजमें विभिन्न जातियोंका समावेश होनेसे समाजकी इस अवस्थासे राजाकी प्रभुता आरम्भ होजाती है। “नागरिक” रूपसे “प्रादेशिक” और उसे ‘देश’ अथवा “राज्य” रूपमें वह महावृक्ष होजाता है। तब इस समाज रूपी महावृक्षका नामकरण देश वा राज्यके नामसे किया जाता है, और उसे राष्ट्र संज्ञा प्राप्त होती है।

वृक्षकी स्थिति और उन्नतिमें जैसे जलका प्रयोजन होता है वैसे ही समाजकी स्थिति और उन्नतिमें धर्मका प्रयोजन होता है। कर्त्ताकी भावनाके अनुसार धर्मके दो रूप होते हैं। एक सकाम और दूसरा निष्काम। बीजसे शाखा-समन्वित होने तक अर्थात् परिवारसे जाति तक, जिस धर्मरूपी जलकी सिंचाई इस समाज-वृक्षकी होती रहती है वह सींचनेवालोंके स्वभाव-दोषसे सकाम धर्मका रूप लिये रहती है। और बहुशाखान्वित अवस्थासे महावृक्षकी अवस्था तक अर्थात् नागरिकसे राष्ट्र तक, जिस धर्मरूपी जलका पान करके वह जीवित रहता है वह रूप निष्काम धर्मका है। “पुण्यकी जड़* पातालमें” ऐसी भी कहावत है वह इसी रूपके सार्थक होती है। महावृक्ष जैसे भूगर्भस्थ जलसे जीवित रहता है वैसे ही समाज निष्काम धर्मसे, जिसका उत्पत्ति-स्थान उसी समाजके मनुष्योंकी सापेक्ष बुद्धि है, जीवित रहता है।

गणेश—जिससे मनुष्योंकी पारलौकिक श्रेय प्राप्त होता है वह धर्म माना जाता है। इसके साथ समाजकी लौकिक उन्नतिका क्या सम्बन्ध है सो समझमें नहीं आया। अतएव आगेके इस कथनको अधिक स्पष्ट कीजिये। सकाम और निष्काम धर्म क्या है उसे भी समझादिये।

मायानन्द—(१) धर्मसे मनुष्यका उभयलोकमें मङ्गल होता है। मनुष्यके इस लौकिक मङ्गलका सम्बन्ध समाजके साथ रहता है सुतरा समाजकी उन्नतिसे धर्मका विशेष सम्बन्ध है। धर्म शब्दकी उत्पत्ति धृ धातुसे हुई है। धृ धातुका अर्थ है “पोषण करना” और “धारण करना”। इस व्युत्पत्तिके अनुसार ‘धर्म’ शब्दका अर्थ होता है “जो सब प्राणियोंका पोषण करता है वा प्राणियोंकी धारण करता है”। मनुष्यसे भिन्न प्राणियोंका एव पशुतुल्य असभ्य मनुष्योंका पोषण प्रकृति करती

* इस कहावतका यह अर्थ है कि जैसे उस पेड़के गिरनेका डर नहीं रहता जिसकी जड़ें गहरमें रहती हैं, वैसे ही पुण्य कर्मों की जड़ गहरमें होनेके कारण पुण्यात्माओंको गिरनेका डर नहीं रहता। यहाँ स्वामीजीका अभिप्राय यह है कि निष्काम धर्ममें जिस समाजका जीवन है वह समाज कभी अवगति-को प्राप्त नहीं होता।

है। जगत्कीमें बिना किसी प्राणीके उद्योग वा परिश्रमसे जो फल, मूल, चाय आदि उत्पन्न होते हैं उनसे इनका पोषण होता है। किन्तु सामाजिक मनुष्योका पोषण इसप्रकारसे नहीं होता। सामाजिक मनुष्योंके लिये उद्योग और परिश्रमसे उत्पन्न वस्तुओंके नियमित वितरण द्वारा इनका पोषण होता है। अतः मैंने अपने अध्यासों "धर्म" शब्दसे इन कर्मोंको लक्षित किया है जिनसे समाजके लोगोंका पोषण होता है अर्थात् समाज-सेवा कर्म (Occupations), जीविकाजर्जी वृत्तियाँ (धर्म्ये)। समाजकी दृष्टिसे सेवा-कर्म इतलिये धर्म है कि इनके बिना समाजका निर्वाह नहीं हो सकता। समाज-तत्त्वके विवेचनमें यह बात आगे और स्पष्ट होती जायगी।

अपनी और अपने परिवारधर्मोंकी जीविकाके लिये ही जो मनुष्य जीविकाजर्जी वृत्तियोंके द्वारा समाजकी सेवा करता है उसकी वह सेवा समाज-धर्म कहाती है। क्योंकि उसको अपनी ही सेवार्थी चिन्ता रहती है, समाजकी नहीं। यदि सभी धर्मोंकी वह जीवन समाजकी सेवाके उत्प्रेषणसे करे तो उसकी वह जीविकाजर्जी वृत्ति निष्काम धर्मके रूपमें परिणत होजायगी।

(२) समाजके लोगोंके अन्तर्गत सुखके (निर्विघ्न जीवनयात्राके) लिये कुछ ऐसे आधार और व्यवहारोंकी भी आवश्यकता होती है जिनसे व्यक्तिगत स्वच्छाचारका प्रभुत्व होता है। जिन कर्मोंका सम्बन्ध मनुष्य व्यक्तिगत भौतिक और मानसिक स्वास्थ्यकी स्थिति और उत्पत्तिसे तथा इन सामाजिक प्राणीके स्वास्थ्यकी स्थिति (Public health) से है, उनको आधार कहते हैं। और जिन कार्यात्मक एवं वास्तविक सेवा वा कर्मोंका सम्बन्ध बहुधा व्यक्तियोंके साथ रहने से इन कर्मोंका नियमित नीति वा व्यापकी दृष्टिसे किया जाता है, ऐसे नियमित कर्मोंकी व्यवहार कहते हैं। ऐसे राज आधार और व्यवहार भी, जिसका आदेश शास्त्रोंमें है और जो शास्त्रोंमें संगृहीत होने योग्य है, धर्म कहता है। क्योंकि ऐसे नियमित आधार-व्यवहार समाजको भौतिकी अवस्थामें पारंगत किये रहते हैं। आधारका शासन पारलौकिक विश्वासके प्रचार द्वारा और व्यवहारका शासन राजाका द्वारा किया जाता है। और जहाँ किसी आधारका समाजके साथ सामाजिक सम्बन्ध दीखता है वहाँ भी ऐसा आधार का शासन राजाका द्वारा हुआ करता है। उपर्युक्त अवसर पर ये सब बातें दृष्टान्तके साथ समझा दी जायगी। आधार-व्यवहार रूप धर्म का आवरण भी स्वार्थ वा परार्थ चिन्तासे समाज अथवा निष्काम होता है, किन्तु इसके समाज आधारमें उत्पन्न दोष नहीं है जिसका कि समाज-सेवासे है।

(३) व्यक्तिगत पारलौकिक श्रेयोसाधक कर्म भी धर्म कहलाता है । इस धर्मसे उपासनारूप कर्म मुख्य है जिसके साथ समाजका वही तक सम्बन्ध है जहाँ तक उससे सम्बन्धित पारिव्यक्त गुण बढ़ता है । यद्यपि न्याय वा नीति सङ्गत व्यवहारसे पारिव्यक्त गुण कारण होता है । उपासनाके सम्बन्धमें धर्मशास्त्रोंमें और जितने कर्म वर्णनाये गये हैं वे जैसे उपासनाके सहायक हैं वैसे ही समाजके साथ भी सम्बन्ध स्थापित हैं । इस कारण इनका आचरण कायना रहित होकर याने अपने लौकिक अभ्युदय की एवं पारलौकिक उत्तमगति की चिन्तासे रहित होकर परार्थकी चिन्तासे करना चाहिये । उपासना कहा तक अपनी दृष्ट देवताके साथ प्रीति बढ़ाने की दृष्टावली जाती है तब तक उसकी गति निष्काम धर्ममें होती है ।

अतः शुद्धिने धर्मको परिभाषा एक जाकासे यह लिखी है—

“यस्योद्भूदय निश्चयस्य सिद्धि स धर्मः ।”

अर्थ—जिससे इस लोकमें सुखोन्नति और परलोकमें निश्चयस्वी प्राप्ति होती है वह धर्म है । समाजकी सुखोन्नति तुम्हें बिना किसीकी यथार्थ सुखोन्नति नहीं हो सकती, ऐसी अभिसन्धि समाज तत्त्वज्ञानी है । और निज सुखोन्नतिकी चेष्टा वकाश कर्म होनेसे वह धर्म कही नहीं जाती । पारलौकिक निश्चयस्य केवल व्यक्तियोंका सम्बन्ध है । अतएव धर्म शब्दकी यथार्थ परिभाषा यह है कि जेव कर्मों से समाजका अभ्युदय और व्यक्तियोंका परलौकिक सङ्गल दोनों होते हे वे ही धर्म हैं ।

धर्म, कर्म साधेन होनेके कारण सराकार फल भी दी भुली हुआ करता है । एक और से यह समाजका धर्म और धर्म करता है दूसरी ओर से वह कर्मोंके समर्थन वकाश प्रत्यक्ष निष्कास साथ तर्क अनुसार अतः आपका अतः उत्पन्न करता है । ऐसा अवस्थाद जन समाजों व्याप्त होजाता है याने जब समाजके अधिकार सङ्घम अवस्थादसरत होजाते है सब वह समाज भिरतेज होजाता है और कुछ फलमें उपयोग-प्रवृत्तिके अभिनिरी वह वृत्तावृत्त होजाता है । ऐसे समाजका जीवित रहना न रहना सम्भव है । पृथ्वीकी अतीतान परिस्थितिके वही समाज जीवित सम्भव जाता है जिसमें सब नये सद्योग धर्मोंके द्वारा चरकी उत्पत्ति होती रहती है । समाजकी सधमकार उत्पत्तिकी दृष्टावली याने हीना निष्काम धर्म पर विचार करता है । समाज धर्ममें एक दोष यह है कि वह अर्थात् वे बाहर होजाते पर अधर्ममें परिणत हो जाता है । एक अधर्मके प्रवृत्त होनेपर समाज जीवित नहीं रह सकता; भलेही उस समाजके मुख्य जीवित रहजाय । समाजतत्त्वके धर्मोंमें इस सब बातोंका प्राचीन विवेचन यथावत् आपसे प्राप्त होता जायगा ।

शरीर—मेरी शक्का अब दूर हीगई ।

सायानन्द—बुद्धकी उपमासे समाजके विषयमें जो विचार किया जा चुका है उससे यह जानागया कि मनुष्य समाज, प्रवाहरूपसे एक नित्य वस्तु होकर भी उसका रूप तथा गुण बदलता जाता है । और जब किसी वस्तुके रूप वा गुणके अनुसार उसका नाम रखा जाता है तब मनुष्यसमाजरूपी ऐसी परिवर्तनशील वस्तुका नाम आर्य ऋषि लोग क्या रख सकते थे—सिवाय इसके कि “मनुष्य, मानव्य लोक, वा सर्व” ? गीतामें श्रीकृष्ण भगवान् ने समाजको “यज्ञ” नामसे कहा है, वह गीताके मंत्रोक्ती व्याख्याके समय समझाया जायगा ।

जैसे छोटी छोटी नदियोंके मिलजानेसे एक बड़ी नदी बन जाती है, उसी प्रकार विभिन्न मनुष्य जातियोंके वर्तमान पारस्परिक सामंजस्यकी देखते हुए ऐसा अनुमान करना सर्वथा अयोग्य न होगा कि ये विभिन्न मानव जातियां परस्पर मिलकर भविष्यमें एक दिन “लोक-समाज” या ऐसाही कोई दूसरा नाम प्राप्त कर लेंगी ।

पृथ्वी पर जितनी मनुष्य जातियां हैं वे निज निज अवस्थाके भेदसे कोई सभ्य और कोई असभ्य समाजके नामसे पुकारी जाती हैं । जिस समाजके मनुष्य

सामान सेवा
कर्मा के विभाग
वा समाजसेवकों
की श्रेणी ।

अभी पूर्णतया पशु रूप ही हैं, ऐसे असभ्य समाजकी स्थितिके लिये केवल रक्षण ही सेवाकी ही आवश्यकता होती है । परन्तु यह सेवा-कर्म ऐसे समाजके मनुष्योंमें नियमित रूपसे बंटा हुआ नहीं रहता । अक्सर पड़ने पर सबके सब एक दूसरेके सहायक होकर इस कार्यकी निपटा लेते हैं । अर्थात् जब कोई दूसरी जाति इन पर चढ़ाई करती है तब ये भी अपनी रक्षाके लिये उससे लड़नेको तैयार हो जाते हैं । इस युद्ध कर्मको छोड़ और जितने कर्म उनकी परिस्थितिके अनुकूल आवश्यक हैं उनको वे आप अकेले करलेते हैं । प्रत्येक परिवार अपनी अपनी आवश्यकताओंको आप ही पूर्ण करलेता है । ऐसे समाजके लोगोंमें परिश्रमका विनिमय नहीं होता ।

जब तक किसी मनुष्य-समाजमें परिश्रमके-विनिमयकी प्रथा नहीं चल निकलती तब तक वह समाज असभ्य दशामें ही पड़ा रहता है । सुनरा सामाजिक श्रमका विभाग ही मनुष्य जातिकी असभ्य दशासे सभ्य दशामें उन्नत करनेमें कारण होता है ।

सभ्य समाजकी स्थिति और उन्नतिके लिये जितने प्रकारकी सेवाओंका

प्रयोजन है उनका विभाग चार श्रेणियोंमें होता है, यथा—

श्रेणियाँ ————— सेवाकर्म

- १ शिक्षा विद्याका संकलन और प्रचार (Research, Education, Training)
२. रक्षा सेना, शान्ति-रक्षक, न्यायालय (Military, Police, Judiciary,)
- ३ पोषण कृषि, पशुपालन, शिल्प, व्यापार आदि । (Agriculture, Breeding, Industry, Commerce etc).
४. परिश्रम वनी (सजदूरी), नौकरी । (Labour, Service).

छतको जैसे पाये थाँभे रहते हैं उसी तरह ये चार श्रेणियोंके सेवाकर्म समाजकी सभ्यतारूपिणी उन्नत अवस्थाकी धारण किये रहते हैं, इस कारण ये सेवा-कर्म धर्म कहे जाते हैं ।

इस समय पृथ्वीके किसी भी सभ्य समाजकी सामाजिक व्यवस्था पर ध्यान दीजें, तो उस समाजके लोगोंकी उपरोक्त चार श्रेणियोंके सेवा-कर्मों की करते हुए पाओगे । कर्मों के इन श्रेणियोंसे यदि किसी भी श्रेणीकी समाजसे उठा देवे तो उस समाजका निर्वाह भलीभाँति नहीं होगा । वह समाज, सुख और सभ्यताके शिखरसे पतित होजायगा । परन्तु, यदि प्रत्येक श्रेणीके कर्म यथोचित नियमसे होते चलेजायँगे तो वह समाज दिनोदिन सुख, समृद्धि और सभ्यताके उच्चसे उच्चतर शिखर पर पहुँचा जायगा ।

“सुख” शब्दसे मन और इन्द्रियोंकी प्रसन्नता समझो, और “समृद्धि” शब्दसे सुखका साधन समझो, और इन दोनोंके समावेश वा मेलकी अवस्थाको “सभ्यता” समझो । धनसे इन्द्रियोंकी सुख होता है और ज्ञानसे मनकी सुख होता है । अतः “सुखके” ये दो साधन, धन और ज्ञान, जिस राष्ट्रमें यथेष्ट परिमाणसे होंगे वही राष्ट्र “समृद्धि-शाली” कहा जायगा । समृद्धिशाली समाज अथवा राष्ट्र ही “सभ्यसमाज”, “सभ्यजानि” एवं “सभ्य देश” कहा जाता है ।

इन्द्रियोंके सुखके साधक “धन”की उत्पत्तिके लिये “ज्ञान” अपेक्षित है । “ज्ञान” का, मानसिक सुखसे प्रत्यक्ष सम्बन्ध है और इन्द्रिय-सुखसे परम्परा सम्बन्ध है । ऐसे सुखके साधक ज्ञानके दो अङ्ग हैं—एक “व्यवहारिक ज्ञान” दूसरा “पारमार्थिक ज्ञान” । व्यवहारिक ज्ञान धातु जगतके अनुशीलनसे, और पार-

भार्षिक ज्ञान अन्तर-ब्राह्म दोनोंके अनुशीलनसे प्राप्त होता है। कर्मियोंके सुखके साधन बनकी भाँति वैवाहिक ज्ञान तथा शारीरिक परिश्रम दोनों आवश्यक हैं।

समाज-सेवाओं की श्रेणियों में जो शिक्षा-रूपिणी सेवा है उसीके द्वारा समाज से व्यवहारिक और पारमार्थिक दोनों प्रकारके धर्मका प्रकाश होता है। इनमें व्यवहारिक ज्ञानको प्राप्त करके, समाजसे जो वाचना-रूप सेवा है वह परिश्रम रूप सेवाकी सहकारितासे धर्मको उत्पन्न करके समाजका पोषण करती है। और समाजसे जो परिश्रम रूप सेवा है वह अपने शारीरिक परिश्रमसे समाजके वास्तव परिश्रम साध्य कर्मों को करती है। इस प्रकार ये तीन श्रेणियोंके सेवा-कर्म ज्ञान और धर्मका उपार्जन करते हुए समाजका पोषण कर उसे उत्तम बनाये रखते हैं।

किन्तु ज्ञान और धर्म, इन दोनोंके उपार्जनके मार्गमें दो विघ्न हैं—एक बहिर्जातीय, दूसरा अन्तर्जातीय। जब एक जाति या समाज दूसरी जाति या समाज पर चढ़ाई करता है, तब जिस जाति या समाज पर चढ़ाई होती है उस जाति या समाज पर अन्तर्जातीय विघ्न उपरिष्ठ होता है। और जब किसी समाजके मनुष्य परस्पर अधिक अन्याय-व्यवहार करने लगते हैं तब उस समाजसे अन्तर्जातीय विघ्न उपरिष्ठ होता है।

इन दोनों विघ्नों में जब तक कोई समाज अच्छी तरह रक्षित न हो, तब तक वह समाज ज्ञान (पारमार्थिक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान) और धर्मका उपार्जन नहीं कर सकेगा। और यदि पूर्वमें ऐसे रक्षित अवस्थामें रहकर कोई समाज इन दो साधनोंका उपार्जन अच्छी तरह कर चुका होया तो तब जब कभी वह शरक्षित अवस्थाको प्राप्त होगी तभी इन दो साधनोंका लोप उस समाजसे होजायगा। जब सुखके साधन लोप होगे तो दुःख व्यापती तब उपरिष्ठ होंगे। अतएव दुःखके जितने हेतु हैं सध धर्मके विपरीत ही ये अधर्म कहे जाते हैं। समाजकी इन विघ्नोंसे बचाये रखनेके लिये समाजमें जो रक्षा-रूपिणी समाज सेवा है वह, शिक्षा-रूपिणी समाज सेवा की सहकारिता से अपनी शूरता और शारीरिक बल का यथा योग्य प्रयोगके द्वारा समाजका रक्षण कार्य करती रहती है।

समाज सेवा पर अबतक हमने जो विचार किया है उसमें यह पायाजाना है कि मनुष्य-समाजके पालनके लिये जो चार प्रकारकी सेवा साध्य है उसके साधन पाँच हैं और साधक भी पाँच हैं,
यथा:—

समाजसेवाके साधन
और साधक।

* नीति और धर्म विरुद्ध व्यवहार चाहे वे राजासे दण्डनीय हो या न हो !

साध्य	साधन	साधक
	(क)	(क)
१. शिक्षा	ज्ञान (व्यवहारिक और पारमार्थिक) ...	मानसिक परिश्रम ।
	(ख)	(ख)
२. रक्षा	दैहिक बल, व्यवहारिक ज्ञान । ...	शूरता ।
	(ग) (घ) (ङ)	(ग)
३. पोषण	कृषि, शिल्प, व्यापार ।	व्यवहारिक ज्ञान-कुशलता (दक्षता), शारीरिक परिश्रम, (ङ) धन ।
४. परिश्रम	पारमार्थिक ज्ञान । ...	(घ) शारीरिक परिश्रम ।

इन ५ साधकों में से ४ साधक (क ख ग घ) मनुष्य रूप होते हैं, और पाचवा (ङ) साधक मनुष्य से भिन्न जीव और जड़ पदार्थ होते हैं ।

मनुष्यरूप चार साधकों को समाज अपनेमें से खड़ा करता है और पाचवा साधक उस समाज की निवासभूमि देती है । दूसरे जीव और जड़ पदार्थ रूप से भूमि । जो कुछ देती है उसको धन कहते हैं । जैसे सन्तान की पालना माता पिता के द्वारा होती है वैसे ही मनुष्य की पालना निवासभूमि और समाज के द्वारा होती है । जैसे माता पिता की सेवा-भक्ति करना सन्तान का कर्तव्य है, वैसे ही निवास भूमि से प्रेम + करना और समाज की सेवा-भक्ति करना मनुष्य का कर्तव्य है । अपने समाज तथा निवास भूमि की (राक्षी) भक्ति (सर्वेभ्यः सेवा) करनेवाले मनुष्य “देश हितैषी”, “समाज हितैषी”, “देश सेवक”, “देश वत्सल”, “जाति वत्सल”, “लोक वत्सल”, “लोक हितैषी”, “लोक सेवक” इत्यादि सम्मान सूचक नामों से पुकारे जाते हैं ।

ऊपर कहे हुए पांच साधकों में से मनुष्यरूप साधक “सकर्मक साधक” है, और भूमि “अकर्मक साधिका” है । इस कारण समाज के सुख दुःख का हेतु “सक-

१. , मित्रानसे काम लेन की बुद्धि ।

३. “भूमि” शब्द से जल, स्थल, अन्तरिक्ष तीनों का संकेत किया गया है ।

+ स्वदेश प्रेम पर उदा को आशा जाता हो तो “हिन्दुओं की राज कल्पना” नामक पुस्तक में “देश भक्ति” शीर्षक लेख देखिये ।

सर्व साधक" ही सम्मता जाता है। इसी से समाजकी शुद्ध होनेसे "समर्थक-साध-
कोकी" पुण्य हुआ और दुःख होनेसे पाप हुआ ऐसा माना जाता है। समाज का
प्रत्येक समर्थ इसी पुरुष "सर्वकर्तृ साधकों" की चार श्रेणियोंमें बँटकर अपनी
अपनी श्रेणीके कार्योंके (शिक्षा, रक्षा, पोषण और परिश्रम) अनुसार समाजकी
सेवा करता रहता है।

वर्तमान पाश्चात्य सभ्य जातियाँ जिस समय पौर सभ्यता रूप अन्ध-
कार में डूबी हुई थी, उस समय भारतीय आर्य जातिये प्रधान पुरुषों ने मिलकर

भारतीय राष्ट्रके निर्माण में समाज सेवा रूप कर्मों का विभाग
कर, अपने समाजके पुरुषोंके गुण और कर्मोंके अनुसार। उनकी

चतुर्वर्ण अर्थात्

उपरोक्त चार श्रेणियोंमें स्थापित करके—

भारतीय समाज-

प्रथम शिक्षा-श्रेणी का नाम ब्राह्मण,

सेवकोंकी श्रेणी।

दूसरी रक्षा-श्रेणी का नाम क्षत्रिय,

तीसरी पोषण-श्रेणी का नाम वैश्य, और

चौथी परिश्रम-श्रेणी का नाम शूद्र रख दिया था।

इन्हीं श्रेणियों का सूचक ऋषियों की भाषा में वर्ण शब्द है ॥

† “ब्राह्मणक्षत्रियविशा शूद्राणां च परन्तप । कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवेणैव ॥”

अर्थ—“हे परन्तप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णोंके कर्म उनके स्वभाव जात गुणोंके अनुसार
विभक्त हुए हैं। (गीता अ १८ म ४१)।

† “लोकानां तु त्रिविधं धर्मं मुख्यं ब्रह्मरूपीत । ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्राणां च निरर्तयत् ॥

अर्थ—लोकोंकी (समाजकी) विशेष वृद्धि (सम्यक्-वृद्धि) के लिये मुख्य बाह्य ऋषि गुरु पर से (गुण
कर्मनुसार) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रोंको क्रमसे बनाया है (निश्चित किया है)

(मनु अ १ । ३१)

‡ वर्ण शब्दकी व्युत्पत्ति है—वर्ण=प्रेरणा । अर्थ—जो वेद वाक्योंके द्वारा आचारादिस प्रेरित किया
जाता है। इस व्युत्पत्तिसे पता लगता है कि वेदोंका आज्ञासे वर्णोंकी उत्पत्ति हुई है। वर्ण शब्दका
अर्थ “रङ्ग” और “गुण” भी है। और जीव बिना इसका अर्थ “वस्त्र” और “जाति” भी होता है।

૩ પરિચ્છેદ ।

वर्ण धर्म अर्थात् समाज-सेवा रूप कर्माणि बड़े छोटे वा विचार ।

— ५ — श्री १०८ श्री गुरुदेवकी शरण आना

साथानन्द—अब हमें समाज-सेवा रूप कर्मा में बड़ाई छुटाईका विचार करना है, और देखना है कि समाज सेवकीकी ये चार श्रेणियाँ अपनी अपनी श्रेणीके नियत कर्मा को करती हुई, एक श्रेणी अन्य तीन श्रेणियोंकी किस तरह सहायता पहुँचाती है और साथ ही साथ समाजकी तथा अपनी सेवा भी कैसे करती है ।

समाजकी स्थिति और वृत्ति कारिणी धार्मिक शिक्षाकी देनेवाली शिक्षक-श्रीणी (ब्राह्मण वर्ग) अपने आध्यात्मिक परिश्रमसे जो व्यवहारिक और पारमार्थिक ज्ञान प्राप्त करती है उसे वह, शिक्षक-श्रीणी (२) (क्षत्रिय वर्ग), पौनिक-श्रीणी (३) (वैश्य वर्ग), और परिचर्या-श्रीणी (४) (शूद्र-वर्ग) को देती है। चतुर्थ श्रीणी शूद्र-वर्गके लिये विशेष कर पारमार्थिक आध्यात्मिकता ही ।

१-शिक्षा यथावत्
आत्मना एव हा
धर्म ।

ब्राह्मण वर्णोंके दिये हुए इस ज्ञानके पलटे उभयो (२) क्षत्रिय वर्णसे रक्षा, (३) वैश्य वर्णसे जीवन निर्वाहका साधन, और (४) शूद्र वर्णसे परिश्रम साध्य सेवा मिलती है। अतएव ब्राह्मण, ज्ञानके संचालन और वितरणसे जीविका निर्वाह करने वाता इनके काम ही जानती है। और वाच कि इन्हींके द्वारा संगृहीत ज्ञानके महार, आख है, इस हेतु इसको शास्त्रगीवी भी कह सकते हैं।

(फ) ब्राह्मणोंसे क्षत्रियोंको अनुर्वद अर्थात् वहिर्जातीय विधियोंको दसन
कारणोंके लिये प्राज्ञासे राजनेका ज्ञान (युद्ध विद्या) * और राजनीति एवं व्यय-

महाभारतक समय तक हिन्दुस्थान। युद्ध विधाका पूर्ण प्रचार था। गत यूरोपियन महा युद्धमें जर्मनी। गितन प्रकार के शस्त्र प्रयोगोंका परिचय दिया है उस गी शक्ति अभाव। प्रयोग-शाला का तीसरा आयाम की विदित था। तब मात्र हम इस विधाका अभाव समझा है। पार्श्विकाओं एक ही शारीरिक पुस्तक अत्र उपलब्ध है। तन्तु मरिचयत्व भारत। पूर्ण ज्ञापन गणन (Home rule) के निमित्त जाग पर पु। युद्ध विधा की विहा गारम्भ हो नायगी। अतएव ज्ञानम् इस विधाका। तब एव उसका रहस्य। तब। गारम्भ हो दना पच्छा। दाय।

हार शास्त्र अर्थात् प्रजापालन-विद्या एवं अन्तर्जातीय विघ्नोका दमन करनेके लिये वादियोंके दावोंका विचार कर न्याय करनेका ज्ञान मिलता है। ये सब व्यवहारिक ज्ञानके अन्तर्गत है।

(ख) ब्राह्मणोंसे वैश्योंको अर्थशास्त्र अर्थात् कृषी, शिल्प और वाणिज्य विषयक ज्ञान प्राप्त होता है। इस ज्ञानको ये अपने बुद्धि-कौशलसे और शारीरिक परिश्रम करने वाले शूद्रोंकी सहायतासे भूमि (जड़ पदार्थ मात्र) पर प्रयोग करके अन्नादि धनका उपार्जन करते हैं और उसे आवश्यकताके अनुसार शेष तीन श्रेणियोंमें वितरण करते हैं।

(ग) ब्राह्मणोंसे शूद्रोंको पारमार्थिक शिक्षा मिलती है। और ये शेष तीनों वर्गोंकी सेवा शारीरिक परिश्रमसे, निष्कपट हो कर करते हैं।

इन धार्मिक (लौकिक) शिक्षाओंके अतिरिक्त व्यक्तिगत पारलौकिक अयोगारिणी शिक्षा भी समाजके लोगोंको ब्राह्मणोंसे ही मिलती है।

नोट—यद्यपि भारतकी वर्तमान परिस्थितिमें ऊपर कही हुई बातोंका अभाव दीखता है तथापि “ब्राह्मण” शब्दके बदले यदि विद्वान शब्दका उपयोग किया जाय तो जालूम होगा कि ये बातें अब भी जारी हैं। हा, ये बरते इस समय भारतमें कम हैं और अन्य स्वाधीन एवं उन्नत राष्ट्रोंमें अधिक हैं।

यदि समाज-शिक्षक श्रेणी थाने ब्राह्मण नर्रा, ज्ञानका यथोचित उपार्जन और वितरण न करे, अथवा इसको आकलन और वितरणमें अवहेलना करे अथवा इसका अनुचित सकलन+ और वितरण करे तो सम्पूर्ण समाजका, ज्ञानके बिना निरतेज, निर्बल, कार्यमें अकुशल और कपटी होकर दु खके कूपमें गिरजाना सम्भव है। जैसे अधिवारेमें दीपक लेकर लीहल भूमि पर चलने वाले मनुष्यका, दीपकके अकस्मात् बुझ जानेसे, गड्ढेमें गिरजाना सम्भव है।

अतएव, सामाजिक अम अर्थात् समाज-सेवाके विभागके समय समाजकी शिक्षारूपी सेवाके लिये सब शिक्षकोंका निर्वाचन (चुनाव) हुआ या नव घे ही

* ब्राह्मणोंके द्वारा लौकिक विद्या (उपवेद) के प्रचार द्वारा एव वैश्योंके वर्गोत्थान तथा शूद्रोंकी सहायतासे और क्षत्रियोंके राजनैतिक प्रभुत्वमें भारतकी सुलोकति कहा तक चढ़ी चढ़ी थी यह जिनको जानना होवे अवश्य Hindu Superiority नामक ग्रंथ देखें।

† अनुसन्धान वा प्रोज करके समझ करना।

‡ अर्थ, टीका वा व्याख्या करना।

लोग चुने गये थे जिनमें सान्त्विक श्रम-सामर्थ्य तथा सार्विक गुण सबसे अधिक पाये गये। अब, जिन्होंने समाजकी इष्ट चिन्तासे ऐसे श्रम-विभागकी कल्पना की थी, उनसे अधिक सान्त्विक श्रम सामर्थ्य (ज्ञान वा बुद्धि) अन्य किससे रही होगी? अतः, जिन्होंने सर्व प्रथम इस श्रम-विभागकी कल्पना की थी वही प्रथम श्रेणीके अधिकारी हुए, अर्थात् ब्राह्मण वर्ण। और जब इनमें समाज-तत्त्व का ज्ञान था तभी तो ये उसके रूपकी भी कल्पना करनेमें समर्थ हुए थे। “ब्राह्मण” शब्दका शब्दगत तथा प्रचलित अर्थ “ब्रह्मको जाननेवाला” होता है, परन्तु इस शब्दका दार्शनिक विचार-संगत अर्थ “ब्रह्मके दृश्य रूप समाजकी जो जानता है” ऐसा होता है। श्री गीतामें भी “ब्रह्म, ब्रह्मा और ब्रह्म” शब्दोंमें श्री कृष्ण भगवान् ने समाजको ही लक्षित किया है, (गी० अ० ३ स० १०। १५) यह बात उपयुक्त अवसर पर समझाई जावेगी।

ब्राह्मणका एक नाम “अग्रजन्मा” है, इससे भी यही सिद्ध होता है कि श्रेणी-विभाग कालमें ये ही पहले पहल प्रथम श्रेणीमें स्वीकृत हुए थे। भारतीय आर्य जाति में जो “गोत्र” प्रचलित है, उन गोत्र पतियोंकी नामावलिसे भी यही बात समझी जाती है कि उन ऋषियोंने—जोकि अपने अपने परिवारके नेता वा मुखिया थे—सर्व प्रथम सामाजिक श्रम-विभागकी कल्पना की थी, और जेही पहले पहल समाज-सेवाकी प्रथम श्रेणीमें अर्थात् ब्राह्मण नामसे स्वीकृत हुए, किन्तु उनके परिवारके अन्य पुरुषगण अपने अपने गुण-कमानुसार अन्यान्य श्रेणियोंमें स्वीकृत हुए*।

समाजकी रक्षाका कर्म करनेके लिये, समाजसे उन सन्तुष्टोंका चुनाव हुआ था जो स्वभावतः सारने मरनेमें निष्ठ थे, याने शूर थे। इनमें जो बल और शूरतामें सबसे श्रेष्ठ समझा गया वह राजा बनाया गया। और इस रक्षक श्रेणीका नाम “क्षत्रिय” अर्थात् जो क्षत् याने शत्रुके आघातसे समाजको बचाता है, रखा गया। यह क्षत्रिय श्रेणी, ब्राह्मणोंके द्वारा निर्वाचित होकर उन्हींसे समाज पालन, शासन तथा युद्ध विद्या प्राप्त करती थी।

* भिन्न भिन्न वर्णोंमें एक ही गोत्रका पायाजाना इसका प्रमाण है।

। आदिमें समाज-शासक वा नेता “प्रजापति” कहा जाता था। पीछे “राजा” शब्द उत्पन्न हुआ। श्रम-विभाग द्वारा क्षत्रिय वर्णकी सृष्टिके पूर्व, प्रजापति-गण पारलौकिक शिवाके द्वारा अर्थात् यह कर्म पाप है वह कर्म पुण्य है

राजा की परिचायकतामें, समाज की, बहिर्जातीय (विदेशी) और अन्तर्जातीय (देशी) शत्रुसे बचाव रूपी सेवाके बदले उस शत्रुकी ब्राह्मण वर्णसे भक्षण, वधय वर्णसे धन, और सूत्र वर्णसे आर्थिक परिभ्रम रूपी सेवा शिवती है। अतएव, समाज रक्षण क्षत्रिय वर्णकी जीविका समाजके शत्रुओंको धूल और प्रादुरी दसन करके एवं दण्ड देना रूप कर्मों के द्वारा निर्यातित तात्से ये पुरुषजीवी कह जाते हैं।

ऐसे पारलौकिक दण्ड-पुरस्कार की दुहाई देकर समाजका शासन करते थे। जब इस नीतिसे काम न चल सका तब भ्रम विभागके समय कईय प्रजापतिका पुत्र अन्तर्गत् सर्व प्रथम क्षत्रिय उपाधि प्राप्त कर समाज-शासन हुआ और दण्ड-नीतिसे काम लेने लगा। अन्तर्गत् पुत्र प्राप्ति पर जब प्रायः हुआ तब उससे भी उचित रूपसे प्रजा शासन न हो सका। उसका पुत्र जेहा जब शासन करता तबनाम था तब तब एक ऐसा दुराचारी निकला कि ब्राह्मणोंने उसे जानसे मार डाला। उसके स्थानमें पृथ्वी चुना गया। पृथ्वी, ऐसा बुद्धिमान और उद्योगशील पण्य मतापी निकला कि उसने राष्ट्राका सुसंगठन किया और क्रमसे, जङ्गलसे, खानोंसे और सन्तुष्टिसे सत्तवा धन (National wealth) उत्पन्न किया कि सब मन्त्राकी अत्यन्त सुखीर्वात हुई, जिससे तुष्ट होकर लोगोंने उसको राजाकी पदवी दी। (महाभारत

शान्ति पर्व अ० ५८)

राजा गणदधी नृपति है "राज् । अर्" ईश्वरका अर्थ है) तब करना, तुष्ट करना। राजा नृपतिके अनन्तर जही समाजपति वा राष्ट्रपति वा नृपति राजा राज्यके गौरव होता है जो प्रजाकी याने समाजके मन्त्रोंकी तुष्ट अर्थात् सुखी कर सकता है। राजा पदवी सर्व प्रथम पृथ्वी नृपतिकी मिली थी क्योंकि उनके शासनसे सभी प्रजा तुष्ट और सुखी हुई थी।

यथा— "अनुशासत्य वीरस नम राजेत्समाधत्त ।"

जब पृथ्वी राजा बनाया गया था तब समाजके सब लोगोंने मिलकर नमस्कार अभिवन्द किया था अर्थात् सर्व साधारणकी सम्मतिसे याने चुनावसे वह राजा बनाया। यथा—

"देवैर्विपैस्तथा सर्वैरभिषिक्तो महात्मना" ।

यस क्षत्रिये यदि और अधिक जानबूझी इच्छा हो तो पं० अत्रिनामसाह वाजपेयीकी "हिन्दुओकी राज करुणा" नामक पुस्तक देखो।

(ब्राह्मणके) राज और [शूद्रके] पट्टिमसे [वेश्याक द्वारा] अपमानका भाग, मुताक रूपन, वा सामाजिक रूपसे (mal and) उनके नामने राजाता पहुँचता है। कर प्रजा मानकी दना पड़ता है जो मन्त्रसे रूपन और नाम प्रत्यक्ष प्राप्त।

(क) राजासे रक्षित होकर ब्राह्मण वर्ण निर्विघ्नतासे व्यवहारिक और पारमार्थिक ज्ञानका आकलन करके अन्य तीन वर्णोंमें वितरण करते हैं। व्यवहारिक ज्ञानसे अन्तर्गत देश-रक्षण, समाज शासन और समाज-पालन ये तीन बातें हैं। प्रथम दो की शिक्षा भद्रिय वर्णको ब्राह्मणोंसे मिलती थी* और समाजपालन-विद्या (अर्थ-शास्त्र) जिसके द्वारा धनकी उत्पत्ति की जाती है, वैश्य वर्णको मिलती थी। पारमार्थिक ज्ञानका वितरण, ब्राह्मण वर्ण, अपनेमें और अन्य तीनों वर्णोंमें, आचार और उपासनादिकी शिक्षाके द्वारा करते थे और श्रद्धा भी करते हैं, परन्तु इस समय ब्राह्मणोंमें जो केवल इसी कर्मसे जीविका करते हैं और पवित्र पुरोहित कहते हैं उनमें पूर्वकी नाई वह उत्साह नहीं है।

(ख) राजासे रक्षित होकर वैश्य वर्ण, ब्राह्मणोंसे प्राप्त समाज-पालन-विद्याका उपयोग, कौशल पूर्वक करके, याने कृषि, शिल्प और व्यापारिकोंके द्वारा समाज-पोषणोपयोगी और सुख भोग्य वस्तुओंको निर्विघ्नतासे उत्पन्न एवं उपार्जन करके अपनेमें और अन्य तीनों वर्णोंमें वितरण करता है। वैश्योंके व्यवसायमें जहाँ तक शारीरिक परिश्रमकी आवश्यकता या प्रयोजन होता है वहाँ तक ये शूद्रोंसे सहायता लेते हैं।

(ग) राजासे रक्षित होकर शूद्र वर्ण अपने श्रम-सापेक्ष-सेवा-कर्मांसे अपनी ओर अन्य तीनों वर्णोंकी सेवा निर्विघ्नतासे करता है; और ब्राह्मण प्रदत्त पारमार्थिक ज्ञानकी सहायतासे वह सन्तोष पूर्वक निरुपपन्न भावसे (अर्थात् बिना कामचोरी किये) सेवा कर्म कर सकता है।

राजा यदि समाजका शासन पालन और रक्षण कार्य न करे, अथवा इन कार्योंके करनेमें अवहेलना करे, तो ब्राह्मणोंको ज्ञानके सङ्कलन तथा वितरणमें विघ्न होगा, वैश्योंको धनके उपार्जन और वितरणमें विघ्न होगा, शूद्रोंको श्रम साध्य कर्मोंके करनेमें असुविधा होगी, और शस्त्रजीवी (१) क्षत्रियगण दुर्बल होकर दूसरे किसी समाज द्वारा आक्रान्त होंगे और लड़ाईमें हार जायेंगे मारे जायेंगे। तब चारों वर्ण याने सारा समाज पराधीनता रूपी कूपमें जा गिरेगा।

समाजके पोषण कार्यके लिये समाजके उन मनुष्योंका चुनाव हुआ था

* वर्ण रहित स्थायी राष्ट्रम इस विषयाक शिक्षक विद्वानगण होते हैं। (१) शस्त्र शस्त्र जीवी।

और शूर तो न थे किन्तु बुद्धिमें चतुर थे, पर गौत्रपतियोंके तुल्य धानी न थे। इस ३—पौषण अर्थात् श्रीश्रीका नाम वैश्य वर्ण रखा गया अर्थात् “विश्व बुद्धि वाले”। वैश्य वर्णका धर्म। विश्व धातुसे वैश्य शब्दकी उत्पत्ति हुई है। विश्व धातुका अर्थ “प्रवेश” (घुसना) है अर्थात् जिनकी बुद्धि सासारिक विषयोंमें शीघ्र प्रवेश करती है।

यह वैश्य वर्ण, ब्राह्मणोंसे पदार्थ-विद्याका ज्ञान प्राप्त कर अपने बुद्धि-कौशलसे पौषणकार्यके अन्तर्गत कृषि आदि यावत् व्यापार करता है। जिस कालको मैं यहा समझाना चाहता हू उसका एक दृष्टान्त यह है—जिस समय पशु चर्म और वृक्षकी छाल पहिनी जाती थी उस समय किसी ऋषि या मुनिने (ब्राह्मण वा गौत्रपतिने) यह सोचा होगा कि धर्म और ब्रह्मण (काल) से भी उत्पन्न कोई पहेलने लायक वस्तु हाथ लगे तो अच्छा हो। निदान, जड़लके ऐसी वस्तुका अनुसन्धान करते करते उसे ऐसा एक पड़ भिला जिसके फलोंमें तन्तु ही तन्तु भरे हुए थे। उसने ये फल वैश्योंको देकर कहा कि इन तन्तुओंसे बड़ा धन बन सकता है। वैश्योंने अपने बुद्धि-कौशलसे तकुप्पा तथा चपड़े बनाकर उन तन्तुओंका सूत काता और फिर सूतसे कपड़ा बुननेके लिये तौल (अंगठा) निर्माण कर कपड़ा बुना। कुछ दिनोंमें उन्होंने कपड़ा बुननेका शिल्प-कर्म खड़ा कर लिया। फिर शूद्रोंको उससे काम करनेके लिये बुलाया, और फिर तरह तरह काता जाता है फिर कैसे बख्त बुना जाा है आदि बातें सिखाकर उन्हें काम करनेको कह दिया*। इस तरह कपड़ा रूप जो भव उत्पन्न होने लगा उसके वैश्य वर्ण समाजमें (चारों वर्गों में) वितरण करने लगे। अन्तर्जातीय रूप इस वितरणसे जो बख्त बख्त रहे उनकी वे पार्श्ववर्त्ती अपर किसी देशमें, जहाँ के अधिवासियोंके साथ तत्काल कोई शत्रुता न थी, लेगाकर उनकी विनिमयमें (वहिलांशिय) उस देशकी कोई ऐसी वस्तु जो अपने देश में नहीं मिली थी, ले आने और अपने समाजमें वितरण करने लगे। इसी प्रकार अन्योन्य शिल्प-वाणिज्य व्यापारोंका भी हाल समझना चाहिये।

* इस समयके मद्रास कारखानोंका प्रचार पूर्ण कालमें नहीं था। शन्पी लोग अपने अपा भ्राम शिल्प कर्म किया करते थे अर्थात् Cottage industry (गृह शिल्प) का प्रचार था। जो शिल्प कर्म किसी अकेलेक गौर घरहीमें करने लायक रही था काल उसीके लिये समुप सामानके विषयमें या तो कम्पनी कर्मके द्रव्य एकत्र किया जाता था और कारखाना खोला जाता था। देशमें धन उत्पन्न करना वैश्य वर्णका धर्म है इस लिये धनी श्रेयमाण शिल्पियोंको सहायता देकर उनसे व्यवहार्य सामग्री उत्पन्न करवाते और स्वयं उसे खरीद कर नेंचते थे। ऐसा अब भी होता है। समाजको दारिद्र्य दु खसे बचाव वाले हाथसे शासकारोंने वैश्य वर्णका उपनाम “मुत्त” रखा है।

इस धन-वितरण रूप समाज-सेवाके (पोषण-कार्यके) बदले वैश्य वर्ण को राजासे रक्षा, ब्राह्मणसे व्यवहारिक और पारमार्थिक ज्ञान तथा शूद्रसे परिश्रम रूपी सेवा प्राप्त होती है ।

(क) वैश्य वर्णके उपार्जित अन्न वस्त्रादि रूप धनसे ब्राह्मण वर्ण अपना निर्वाह करता हुआ ज्ञान का उपार्जन और वितरण समाजमें स्वच्छन्दता पूर्वक करता रहता है ।

(ख) वैश्य वर्णके उपार्जित धनको करारिद रूपसे प्राप्त कर राजा अपना निर्वाह करता हुआ बाहरी शत्रुसे देशकी रक्षा करनेके लिये शस्त्रजीवी क्षत्रियोंकी सेना संग्रह करता है और समाज-शासनके लिये राजनीति कुशल मंत्री, विचारक, विचारालय और शान्ति-रक्षक नियुक्त करता है, एवं समाज-पालनके लिये समाज-तत्त्वज्ञ, अर्थ शास्त्रज्ञ, आयुर्वेदज्ञ आदि मंत्रियोंकी नियुक्ति करता है तथा देशोन्नति कारक कर्मों का और प्रजाकी स्वच्छन्दताका आयोजन (इष्टापूर्त कर्म) करता है ।* इस तरह वैश्य वर्णसे क्षत्रिय वर्ण एवं अन्य वर्णों के विद्वान राजकर्म भारी आदिकोका निर्वाह होता है ।

(ग) वैश्योसे विशेष धन प्राप्त कर शूद्र वर्ण अपनी जीविका निर्वाह करता हुआ अन्य तीन वर्णों की अन्न-साध्य सेवा करता है ।

* यज्ञ और देव मन्दिर, विद्यालय, अस्पताल, सड़क, बाउली, कुआ, तालाब नहर, रोशनी आदि जितने प्रजाके सुखोन्नति कारक कर्म हैं वे सब "इष्टापूर्त" के अन्तर्गत हैं । राज धर्मका विस्तृत विवरण जानना ही तो स्मृतियोंको देखिये । स्मृतियोंमें वर्णित राजधर्मका, समयानुसार व्याख्या सहित प्रकाशित होना लोक-शिक्षाके लिये अत्यन्त आवश्यक है । इससे जन साधारणको राजनीति सीखनेमें सहायता मिलेगी । महाभारतमें लिखा है कि जैसा सूर्य अपनी किरणोंसे जलको शीवकर पुनः वृष्टि रूपसे उसको पृथ्वीके उपकारके लिये लौटा देता है वैसे ही धर्मज्ञ राजा करके नामसे धनको प्रजासे लेकर प्रजा-हितकारी कार्यों में व्यय करता है । मनुस्मृति अ० ७ । ३३ में लिखा है—

“एष वृक्षस्य नृपतेः शिलोन्मूलेनापि जीवतः ।

विस्तीर्यते यशो लोके तैलविन्दुरिवारभसि ॥”

अर्थ—“ऐसा वर्त्ताव करने वाले शिलोन्मूलसे भी (सागा हुआ और बिना हुआ खेतोंके अन्नसे) जीते हुए राजाका यश लोकमें, जलमें तैलकी बूदके समान

समाज-प्रेषक वैश्य वर्ग यदि धनकी उत्पत्ति, संग्रह और वितरण रूप कर्माँ को न करे, अथवा इन कर्माँ के करनेमें अयत्नेनता करे। तो ब्राह्मण वर्ग द्रव्यकी दुष्प्राप्तिके कारण पारमार्थिक ज्ञानका आकलन स्वच्छन्दता पूर्वक न कर सके; व्यवहारिक ज्ञानके ग्राहकोके अभावसे उसका, व्यवहारिक ज्ञानका आकलन कार्य बन्द हो जाय। व्यवहारिक ज्ञान वैषयिक (सासारिक) उन्नतिका मूल है। अतः इस मूलके उच्छेदसे समाजकी उन्नतिसे बाधा पड़गी तथा उसकी अवनति होने लगेगी। शूद्र वर्ग परिश्रमोपाजित जीविकाके अभावसे भिक्षाजीवी होजायगा। वैश्य वर्ग स्वयं कार्यमें अकुशल और दरिद्र हो जायगा। राजा धनके अभावसे शस्त्रजीवी शान्ति रक्षकोंका तथा विचारक आदि भिन्न भिन्न राज कर्म चारियोंका पालन न कर सकेगा। प्रजा-हितकारी सब कार्य बन्द हो जायेंगे। शस्त्रजीवी क्षत्रियगण उद्दण्ड होकर जीविकाके लिये लूट मार मचावेगे। धनके अभावसे राजा सेना रखनेमें असमर्थ हो जायगा, तब वहिः शत्रु देश पर आक्रमण करके ऐसे समाजकी पराधीनता रूप कूपमें डालदेगा।

कैजता है। इस वचनसे राजाओंके लिये राजस्व (कर) का अपने सुख ऐश्वर्यमें खर्च करना धर्म विरुद्ध जान पड़ता है। किसी किसी नीति विशारदोंकी ऐसी राय है कि यदि राजा सुख ऐश्वर्यमें (Pomposity) न रहेगा तो प्रजा उसे न मानेगी। जो कुछ हो बहुत दिनोंसे “राजा” और “सुख ऐश्वर्य” दोनों शब्द एक समान अर्थके बोधक होगये हैं। परन्तु सुना है कि मुसलिम राष्ट्रकी स्थापनाके आरम्भमें एक राष्ट्रपति अपनेको राष्ट्रका सेवक मानकर वेतन स्वरूप प्रत्यह उतना ही धन राजकोषसे लेता था जितनेसे कि एक सामान्य व्यक्तिके तुल्य उसका निर्वाह हो सकता था। किंबदन्ती है कि ईदके रोज उसको लड्डके फटे कपड़े पहिने रहगये, स्त्रीके कहने पर भी उसने राजकोषसे न तो अधिक धन लिया और न अग्रिम वेतन।

“जो कोई वैश्य ‘कृषि, गोरक्ष, वाणिज्य’ इन कर्माँ मेंसे एक या ज्यादाकी करके देशके धनको शेष तीनों वर्गों के गुजारेके लिये न बढ़ावे तो वह अपने धर्मसे पतित हो जाता है या पापी बन जाता है”। राजकुमार मोहनबल कृत “मानव धर्मसार” पृष्ठ १०० देखो। इस पुस्तकका पाठ सबको करना चाहिये।

स्वराज्य सम्बन्धी नये सुधारमें औद्योगिक (Industry and Commerce) विभाग पर देशवासियोंकी अधिकार मिलानेके कारण

शारीरिक परिश्रम द्वारा समाजकी सेवाके लिये समाजके उन मनुष्योंका चुनाव हुआ था जो शूरता और बुद्धि-वृत्तिमें हीन थे, परन्तु शारीरिक परिश्रम करनेका उपयुक्त बल रखते थे। यह शूद्र वर्ण, ब्राह्मणोंके द्वारा निर्वाचित होकर उन्हींसे पारमार्थिक ज्ञान प्राप्तकर, अमसे मनको जो अवसाद होता है उसको जीतता हुआ, समाजकी अम-साध्य सेवा सन्तुष्ट चित्तसे करता है। इस अम-साध्य समाज सेवाके धिन्मयमे उसे ब्राह्मण वर्णसे पारमार्थिक ज्ञान, राजासे रक्षा और वैश्य वर्णसे धन मिलता है एवं शूद्र वर्णसे अम-साध्य सेवा भी मिलती है* अतएव शूद्र वर्णकी आजीविका शारीरिक अमके द्वारा होनेसे यह वर्ण अमजीवी कहाता है।

इस श्रेणीका नाम शूद्र, शुच=पवित्र करना, इस लिए हुआ है कि यह तीनों वर्णों की शुद्धताकी रक्षा करने वाली है, ऐसा किसी किसी परिदृष्टीका मत

आजकल देशमें बहुतसी कम्पनियाँ खुल रही हैं। इनमें भाग लेना उन लोगोका भी धर्म है जो स्वयम् तो वैश्य नहीं हैं किन्तु हिंसा खरीदनेमें समर्थ हैं। विद्वानोंको चाहिये कि वे इन औद्योगिक चेष्टाओमें अपनी विद्यासे सहायता पहुँचायें। (इस और भविष्यत्से हिन्दु विश्वविद्यालय से यथेष्ट सहायता मिलनेकी आशा है)। एवं राज्य-प्रबन्ध कर्त्ताओंको चाहिये कि वे ऐसा प्रबन्ध करे जिससे इन कम्पनियोंको आवश्यक सहायता पहुँचती रहे और उनकी औद्योगिक चेष्टाये सफल हो।

समाजके लोगोको चाहिये कि इन कम्पनियोंके द्वारा प्रस्तुत पदार्थ गुणोंमें कुछ हीन होने पर भी उनका व्यवहार करे, क्योंकि ऐसा करना उनके लिये धर्म्य है। जापानकी दियासलाई पहिले पहल ऐसी खराब बनती थी कि बिलायती दियासलाईके सामने उसका कारखाना बन्द होजाना चाहिये था, किन्तु नहीं, हमारे देशके वैश्याने उसे इस देशमें खला ही दिया। और अब जापानकी दियासलाई बिलायतीके बराबर होगई है। अतएव वैश्योंको अपने देशकी वस्तुके लिये भी वैसा ही यत्न करना चाहिये जैसा कि उन्हेने जापानी मालके लिये किया है। इस तरह जब देशी मालकी खपत् रहेगी तो कारखाने भी जिन्दे रहेंगे और अपने मालकी भी सुधार सकेंगे।

* शूद्र वर्णमें वृत्ति भेदसे जो जाति भेद हुआ है उसके कारण कहीं कहीं नीच जातिको ऊँची जातिसे प्रत्यक्ष सेवा नहीं भी मिलती है।

है। प्राचीन कालमें शूद्र वर्गसे ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्योंकी रसोईसे लेकर गृहस्थीके यावत् अन्न-साध्य कार्योंमें सेवा रूप सहायता मिलती थी। किन्तु वर्तमान कालमें रसोईका कर्म बहुधा ब्राह्मणोंके माथे पड़ा है, क्योंकि विद्याके आहरण और वितरण कर्मों से इन्होंने बहुत दिनोंसे छुटी लेली है। क्षत्रिय और वैश्य भी इनकी देखा देखी अपनी अपनी रसोई आप करने लगे,* तथापि पूर्व कालकी स्मृतियों बजाये रखनेके लिये प्रदेश विशेषमें बड़े बड़े भोजके समय शूद्रोंसे (ढींसी-कहारसे) अलौना शाक बनवा लिया जाता है, और प्रदेश विशेषमें ये लोग भोजन-गृह (होटल) भी रखने लगे हैं।

यदि अन्नजीवी शूद्र वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और स्वधर्मों की गृहस्थी सम्बन्धी अन्न-साध्य सेवा न करे; और वैश्योंकी कृषि, शिल्प आदिमें शारीरिक परिश्रमसे सहायता न दे तो कुछ दिनों तक समाजमें इतनी गड़बड़ मची रहे कि जिसका ठिकाना नहीं। फिर यह गड़बड़ी तब तक नहीं मिट सकती जब तक कि समाजके श्रेष्ठ तीन वर्ग अपनेसे कुछ लोगोंको चुन कर फिरसे अन्नजीवी श्रेणी न खड़ी कर लें। अन्नजीवी श्रेणीके अभावमें समाज सुखी नहीं रह सकता। पुराण ग्रन्थोंमें एक आख्यायिका लिखी है कि एक समय लक्ष्मणजीने भगवान् श्रीरामचन्द्रजीसे निवेदन किया था कि पृथ्वी पर गरीब लोगोंका होना भगवान्के लिए अपयशकी बात है। श्रीरामचन्द्रजीने उस समय इसका कुछ भी उत्तर न दिया। पीछे एक दिन लक्ष्मणजीकी शिक्षाके लिए उन्होंने एक भाया रची। एकाएक पानी बरसने लगा। पानीके वेगसे महलके छप्परकी खपरैलसे पानी टपकने लगा। श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणजीसे टपका सुधारवानेके लिए कहा। लक्ष्मणजी टपका सुधारने वालोंको बुलानेके लिये जब किसी नौकरकी आज्ञा देने गये तो महलमें कोई नौकर न देख पड़ा। तब लक्ष्मणजी स्वयम् टपका सुधारने वालोंकी खोजमें निकले। जहाँ घरकी छावनी करनेवाले

* इससे स्वामीजीका यह अभिप्राय नहीं है कि लोग शूद्र वर्गसे अपनी रसोई करायकरें। सत्त्वगुण-विशिष्ट और शुद्ध पवित्र व्यक्ति ही यथार्थमें पाक कार्यका अधिकारी है। यहाँ स्वामीजीका अभिप्राय ब्राह्मणोंकी स्वकर्म-श्रमरूपी हीन अवस्थाका चित्र दिखाने मात्रसे है।

‡ यह बात पंजाबमें है।

‡ आजकलकी हड़ताल (Strike), जिसकी धर्मघट भी कहते हैं इसका दृष्टान्त है। बङ्गला शब्द "धर्मघट" का अर्थ है Union "एका" जिसका कार्य हड़तालसे प्रकट होता है।

बनिहार रहते थे वहा जाकर लक्ष्मणजीने एकसे कहा, “भाई, मेरा घर चूर रहा है, बलकर सुधार दो।” उसने जवाब दिया “मेरा भी घर चूर रहा है और मैं भी टपका सुधारनेवालीकी खोजसे बैठा हूँ, और दुनी बनी देनेकी तैयार हूँ।” इसी तरहका जवाब जब लक्ष्मणजीकी कईएकसे मिला तब उनकी चेत हुआ और मन ही मन प्रभुसे क्षमा माँगी। तत्काल मायाका खेल भी बन्द होगया।

इस कथासे यह तात्पर्य है कि यदि अमजीवी श्रेणी समाजसे न हो तो समाजके प्रत्येक परिवार और मनुष्यको अपना काम आप करना पड़े। अपना सब काम वही मनुष्य आप साध सकता है जिसकी आवश्यकतायें उतनी ही हैं जिसकी कि एक अङ्गनी मनुष्य या पशुकी रहती है। यदि समाजसे “परिश्रम” ही उठ जाय, जैसा कि ऊपर कहे दृष्टान्तसे बनिहारलोग अपने घरका टपका भी आप सुधारना नहीं चाहते थे, तो समाज देखते देखते नाश हो जाय। जो जहाँ बैठा है, खड़ा है, पड़ा है, सोया है, वह वही उभी अवस्थामे ठिठुर कर रह जाय; क्योंकि हिलने डोलनेमें ही तो शरीरके अवयवोंको परिश्रम करना पड़ता है।

(क) यदि अमजीवी शूद्र वर्ण अपने अम-माध्य कर्माँके करनेमें अवहेलना वा कपट करे तो समाजमें दो तरहके दुःख उपस्थित हो जायँ। एक तो बकवाद और गुस्सा बढजाय। यह दुःख उन लोगोंको प्रत्यक्ष भोगना पड़ता है जिनकी बेपरवाह नौकरों अथवा अमानि मजदूरोंसे काम लेना पड़ता है। दूसरे, यह कि जितने शिल्पजात पदार्थ हैं सबका मूल्य बढ जाय; क्योंकि मन लगा कर अम करनेसे जिस कामको एक मनुष्य दिन भरमे कर सकता है उसीको यह बिना मनके करनेमे सवा, डेढ़ अथवा दो दिन लगादेता है। ऐसी कपट-बुद्धि अथवा कामचोर-स्वभाव जिस समाजके अमजीविघोसे हो और यदि उसके साथ सद्यमशील किसी विदेशी समाजका आबाध आश्रित्य सम्बन्ध जुड़ जावे तो ऐसे समाजकी आवश्यकताओंकी पूर्ति करनेके लिये वैदेशिक सस्ते मालकी आयात बढ जायगी। देशका सोना चादी रूप धन बाहर चला जायगा, एवं स्वदेश जात द्रव्योंकी दुर्भुल्यताके कारण ऐसे समाजके वहिर्वाणित्यके लिये मालकी निकासी बन्द हो जायगी। इस दशामें देशकी धनोत्पत्ति रुक जायगी, साथ ही साथ सम्पूर्ण समाज भी दरिद्र हो जायगा। शिल्प आश्रित्यके अधिपति वैश्योंकी कनिष्ठन एजेन्ट वा दलाल हो जाना पड़ेगा। जब वैश्य स्वयम् दलाल हो जायेंगे तब शूद्र वर्ण भीख मागने लगेंगे।

(ख) ब्राह्मणोंको पहले जिस पदार्थ विज्ञानमें मानसिक परिश्रम करना

बहुता था, उससे श्राव्य अवकाश पाकर वे अपनी इन्द्रियोके सुख साधनोके विषयोसे अधिक मन लगावेगे और उसीके साथ साथ उनकी पारमार्थिक ज्ञानानुशीलनी वृत्ति निरस्तेज होकर उनमें लोभ और प्रवचनादि वृत्तियाँ जो श्राव्य तक दबती थीं उठ खड़ी होगी। ऐसी दशामें ब्रह्माकी भी सामर्थ्य नहीं कि वह ऐसे समाजको भावी दास्य दुर्दशासे बचा सके।

(ग) समाजके दरिद्र होजानेसे राजकोषमें धादी सीगा घट जायगा। राजा धनाभावसे न सेना रख सकेगा और न शान्ति रक्षक। कृतनाही नहीं, अन्तः शत्रुसे पीडित होकर और वही शत्रुसे आक्रान्त होकर सारा समाज पराधीनता कूपी कूपमें जा गिरेगा।

समाजके इष्टानिष्टकी दृष्टिसे अबतक हमने जो विचार किया उससे यही समझा गया कि समाजके लिए ये चारो वर्गोंके समाज सेवा रूप कर्तव्य एकसे ही उपयोगी है। इनमें न कोई सेवा कर्म छोटा है और न कोई बड़ा, क्योंकि समाजको हानि पहुचाने वाली शक्ति चारोंमें समान है। उसी प्रकार जब इन चारो श्रेणियोके सेवा-कर्मोंमें समाज-पालनी शक्ति भी समान है तब कोई भी वर्ग हेय नहीं हो सकता किन्तु सभी वर्ग आदरणीय हैं।

परन्तु जब हमारा ध्यान कर्मोंके वाच्य रूप गुणको छोड़ कर केवल श्रम पर जाता है तब हमको यही कहना पड़ता है कि श्रम सबसे बड़ा है। पैरमें विष्णु का वास कहा गया है और ब्रह्माके पैरसे शूद्रोकी उत्पत्ति कही गई है। इन कल्पनाओसे आर्य ऋषियोंने यह स्पष्ट बतलाया है कि जिस प्रकार विष्णुके द्वारा सखका पालन होता है उसी प्रकार मनुष्योंमें श्रम सखका पालक है।

किसी भी पदार्थकी उत्पत्ति और नाशमें उतनी आश्चर्यकी बात नहीं है जितनी कि उसकी स्थितिमें है। “नव द्वारेका पीजरा तामे पछी पीन। रड़नेका अचरज है गये अचभा कौन ॥” किसी भी पदार्थकी उत्पत्ति और नाश होना उतना कठिन नहीं है जितनी उसकी स्थिति कठिन है। यह स्थिति पालन धर्म सापेक्ष है इसीसे भगवान् की त्रिमूर्तिकी* कल्पनामें विष्णु भगवान् को वैष्णवोंने सबसे श्रेष्ठ माना है।

* ब्रह्मा विष्णु, महेश्वर। सृष्टि वा उत्पत्ति कारिणी शक्ति वा रजोगुणको—ब्रह्मा, स्थितिकारिणी वा पालनी शक्ति वा सत्त्वगुणको—विष्णु, नाश वा संहारकारिणी शक्ति वा तमोगुणको—महेश्वरकहा है।

उत्पत्ति क्षणिक है, इसी प्रकार नाश भी क्षणिक है, पर इन दोनोंके बीचका जो समय है वही स्थिति का समय है। उत्पन्न वस्तुकी यह जो स्थिति रूप अवस्था है इस अवस्थाका प्रकाश, पालनी-शक्तिके कार्यसे देखनेमें आता है। यदि यह पालनी-शक्ति अपना कार्य न करे तो वस्तुओंकी उत्पत्ति और नाश विद्युत्-वत् हुआ करे। परन्तु, उत्पन्न वस्तुकी स्वाभाविक गति जो नाशको ओर है उसको पालनी-शक्ति ज्यों ज्यों नाशसे बचाती जाती है त्यों त्यों वह वस्तु अपनी गतिमें बाधा प्राप्त होनेसे अपनी स्थिति रूपी अवस्थाको अधिकसे अधिकतर प्रकाश करती है। अतएव, स्थिति और पालनका धनिष्ठ सम्बन्ध है। अतः पालनी-शक्ति का आधार भगवान् विष्णु पदार्थ मात्रका स्थिति-स्थान माने जाते हैं।

अमकी पैरके रूपमें कल्पना करके आर्य ऋषियोने, जड़ और चेतनमें जो भेद है सो भी स्पष्ट कर दिया है। उद्भिद्-जीव पेड़ भी अपने मूल रूप पैर पर खड़े रहते हैं, परन्तु चलना फिरना रूप अमका कार्य नहीं करते। इस लिये वे जड़की कीटिमें गिने जाते हैं। और जङ्गम-जीव मात्र (स्वेदज असृज और जरा-युज) अपने पैर पर स्थित होकर चलना फिरना रूप अमका कार्य करते हैं, इस लिये ये चेतनकी कीटिमें गिने जाते हैं। अतएव जिस समाजमें शिक्षा, रक्षा, पोषण और परिश्रम नामके अम रूप चलना फिरना आदि कार्य नहीं हैं—अर्थात् ब्राह्मणोंका विद्या-संग्रह-वितरण रूप मानसिक अम, क्षत्रियोंका याने राजाका प्रजा पालन तथा राष्ट्रकी उन्नति करना रूप अम, वैश्योंका शिल्प-वाणिज्यरूप अम, और शूद्रोंका सब अमका मूल शारीरिक परिश्रम नहीं है, वह समाज चेतन धर्मी सनुष्य समाज होकरके भी जड़वत् ही है।

वर्ण धर्म वा समाज-सेवा पर अबतक जो कुछ विचार किया गया उससे हम यद्यपि इस सिद्धान्त पर पहुँचे कि समाजमें चारों वर्णोंकी वा चारों श्रेणियोंकी सेवा समान उपयोगी होनेके कारण वे परस्पर एक दूसरेके समकक्ष हैं, उनमें न कोई किसीसे छोटी है और न बड़ी; तथापि उनमें किसी एकके बड़े वर्ग श्रेष्ठ हुए बिना समाजका नियन्त्रण-कार्य नहीं चल सकता। क्योंकि जिस मसहलीमें सबके सब आप बड़े हैं उरा मसहलीका किसी नियमके अनुसार चलना एक असम्भव बात है। अतएव आगे हमको यह अनुसन्धान करना होगा कि इन वर्णों वा समाज सेवाकी श्रेणियोंमें किस वर्ण वा श्रेणीमें समाज-नियामिका शक्ति है। जिसमें यह शक्ति पाई जायगी वही श्रेणी सबसे श्रेष्ठ मानी जायगी।

गणेश—चारों वर्गों किस प्रकारसे अपने अपने कर्मों के द्वारा समाजकी सेवा करते हैं यह जैसा आपने समझाया, उससे मैं यही समझा कि चारों वर्गोंकी समष्टि ही समाज है, और इन वर्गोंकी परस्पर सेवासे इनकी संसारमें सुखोन्नति होती है। अतएव जिस वर्गका जो कर्म है वही उस वर्गका धर्म है। यदि इन चारों वर्गोंमें कोई एक वर्ग भी स्वकर्मका पालन उचित रीतिसे न करे तो चारों वर्गोंकी याने समाजकी दुःख पहुचता है। किन्तु यह बात मेरी समझमें अच्छी तरह नहीं आई कि प्रत्येक मनुष्यकी चारों वर्गोंकी सेवा किस प्रकारसे पहुंचती है जिससे उसका जीवन-निर्वाह होता है। अतएव इस विषयकी और स्पष्टरूपसे समझा दीजिये।

सायानन्द—कदाचित् तुम्हारे ध्यानमें यह बात जमी हुई है कि तुम लिनकी नौकरी करते हो उनसे तुमको जो रुपये मिलते हैं उन्हें तुम्हारा निर्वाह होता है, किन्तु यथार्थमें केवल रुपयेसे ही किसीका निर्वाह नहीं होता। रुपयेके विनिमयमें जो दूसरोंकी सेवा उसको मिलती है उसीसे उसका निर्वाह यथार्थमें होता है। रुपये निमित्त मात्र हैं। प्रचलित मुद्राकी सेवाका साक्षी पत्र या दर्शनी हुशडी समझना चाहिये। जब जिसकी जिससे गितनी सेवा मिलती है, तब वह उसको उसनी मुद्रा बदलेमें देता है। तुम्हारी नौकरीके बदले तुम्हारे आलियने तुम्हें जो कुछ मुद्रा दी वह आने सवाज पर उन्होंने हुशडी लिखदी। इस हुशडीका अर्थ यह है कि तुमने अपनी सेवाके बदले जो हुशडी प्राप्त की है उसको बदले तुम दूसरोंसे ऐसी सेवा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, प्राप्त कर सकते हो। यह हुशडी, मुद्रा (नोट रुपये आदि) के रूपमें होनेसे वह इस बातके लिये राजाका साक्षी पत्र है कि तुमने अपनी सेवाके बदले उसे प्राप्त किया है। जब तुम बाजारमें जाकर अन्न वस्त्र आदि आवश्यक वस्तु उस मुद्रासे खरीदने हो तब मानो तुम उन दूकानदारोंके लिये समाज पर हुशडी देते हो कि तुमने उनसे सेवा पाई है, अतएव दूसरे भी उनकी आवश्यकतानुसार अपनी सेवा इस हुशडीके बदले उनको देवे। इस तरह मुद्राकी विचवाड़े आनकर प्रत्येक मनुष्यकी सेवाका एक दूसरेके साथ आवश्यकतानुसार विनिमय होता रहता है।

समाजकी आदिम अवस्थामें मुद्राका प्रचलन नहीं था। सभी प्रकारकी सेवाका विनिमय अमजान द्रव्योंके द्वारा होता था। इस कामके लिये विशेष कर अन्न ही उपयोगमें लाया जाता था। समाजकी इस अवस्थामें अन्नका विनिमय

कष्ट एवं असुविधा जनक था। औद्योगिक उन्नतिसे बाधा पड़ती थी। इस कारण समाज-शासकोंने मुद्रा (कृत असका निदर्शन वा असकी साक्षी) प्रचलित किया* जिसके विनिमयसे सभी द्रव्य सुख-प्राप्य होगये और औद्योगिक उन्नतिके साथ साथ व्यापार बढ़ गया। मुद्राका प्रचलन समाजकी उन्नत सभ्यताका परिचायक है।

गणेश—आपके कथनसे मैं यह समझ गया कि प्रत्येक गृहस्थ, शिष्टा, रक्षा, पोषण और परिश्रम रूपी चार श्रेणियोंकी समाज-सेवा रूप कार्यों में किसी एक श्रेणीके कर्म द्वारा समाजकी सेवा करता है। इस सेवाके बदले उसको मुद्रा

* “मुद्रा” शब्दकी मूल पत्ति है मुद्र + र जिसका अर्थ होता है “इसके द्वारा छष्ट (आनन्दित) होना”। माली, पाने वालेसे मुद्रा कहती है “तुम यह जानकर सन्तुष्ट हो कि मेरे कदम तुमको भी अपनी आवश्यकतानुसार दूसरीसे सेवा निःसन्देह मिलेगी”। अपने असके विनिमयमें जब किसीको मुद्रा मिलती है तब वह प्रसन्न हो जाता है। किन्तु इस प्रकृताका मूल नहीं बात है जो पाने वालेसे मुद्रा कहती है। भारतवर्षमें मुद्राको प्रचलित हुए लाखों वर्ष होगये, क्योंकि इसका उल्लेख मनुस्मृतिमें (जो कि सत्ययुगका स्मृति-शास्त्र है) पाया जाता है। मुद्राकी इतने नाम संस्कृत साहित्यमें मिलते हैं, यथा—बराटक (घर + अटक=चलना Currency विनिमयमें जो एकके हाथमें दूसरेके हाथमें चलता जाय) कपटक (कौड़ी), ताव खरड (पैने), रजत खरड, रौप्य खरड, तड्का (रुपये), टड्डा (मुद्रित धातु खरड), तड्डा, टड्डा (रौप्य वा रजत मुद्रा)। खरड खरड, सुवर्ण, पना, धरण (मुहर) ये प्राचीन कालके सोनेके सिक्कोंके नाम थे। सिक्का शब्दकी भी उत्पत्ति संस्कृत सिक् शब्दसे हुई है जिसका अर्थ “चलाना” है। सुतरा “सिक्का” और “बराटक” दोनों समानार्थक हैं।

आदिमें कौड़ीसे लेन देनका काम होता था, इस लिये उसका एक नाम “बराटक” है। कौड़ीके दिनोंमें “पना” शब्दमें उसका परिभाषा किया जाता था। किन्ती धरतुके मोल भाव करनेमें “१ पना २ पना मूल्य है” ऐसा कहा जाता था। जब केवल कौड़ीसे व्यवहारका काम पूरा न पड़ा तब धातु काममें लाई गई। पहले पहल तावे चादी सोनेके टुकड़ोंसे लेन देनका काम होता था। किन्तु ये भी द्रव्यके विनिमयके तुल्य असुविधा जनक थे, क्योंकि बार बार तौल तौल कर उनके टुकड़े बनाने पड़ते थे। सुतरा मुद्राका आविष्कार करना पड़ा और उनके निष्कर्ष यो बाधे गये—

मिलती है। इस मुद्राके विनियममें वह पुन समाजसे अपने जीवन-निर्वाहके लिये जो जो उपकार प्राप्त करता है उन्हींकी गिन्ती शिता, रक्षा पोषण और परिश्रम इन चार श्रेणियोंमें होती हैं। सुतरा यह मैं समझाता हूँ कि प्रत्येक अनुष्ठा-को (सद्योजात शिशुमे वृद्ध तक) चाहे प्रत्यक्ष रूपसे हो, अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे इन चारों श्रेणियोंकी सेवा पहुँचती रहती है। क्योंकि इनके बिना किसीका भी निर्वाह नहीं हो सकता। और आपके कथनसे मैं यह भी समझ गया कि ये चार श्रेणियोंके

कपर्दक वा कौड़ीका मान ।

सुवर्ण मुद्रा ।

८० कौड़ीका ... = १ पण ।

(२० कौड़ीका $\frac{1}{4}$ पण भी होता था

और कदाचित् इससे भी कम परिमाण रहा हो । ४० वर्ष पूर्व काशीमें १ कौड़ी का भी सौदा मिलता था) ।

तांबेकी मुद्रा ।

२० कौड़ीका = १ कार्षिक

४ कार्षिकका = १ पण

१६ पणका = १ काषापर्ण

(कदाचित् ८ कार्षिकका $\frac{1}{2}$ काषापर्ण भी रहा हो)

चादीकी मुद्रा ।

२ कृष्णल वा गुञ्जका = १ माषक

(२ रत्तीका)

४ माषकका = १ टङ्क वा टङ्कक
वा टङ्का ।

४ टङ्कका = १ धरणा वा
पुराणा

१० धरणा वा
पुराणाका = १ शतमान

(शतमान मुद्राका वजन $3\frac{1}{2}$ तोला

होता था । पता नहीं कि १ माषकका कितने कार्षिक आदि मान की मात्रा मुद्राये मिलती थी) ।

६ सरसोका = १ यव

३ यवका = १ कृष्णल, रत्ती

५ कृष्णलवारत्तीका = १ माषक

१६ माषकका = १ सुवर्ण

४ सुवर्णका = १ पल वा निष्क

१० पल वा निष्का = १ धरणा ।

चादीके १ शतमानका वजन सोनेके १ पलके बराबर है। सोनेकी मुद्रा १ धरणा का वजन $3\frac{1}{2}$ तोला । इससे मालूम होता है कि सोना बहुत था किन्तु यह मालूम नहीं कि किसी एक स्वर्ण मुद्राके बदले कितनी रौप्य मुद्रा मिलती थी । (भारतमें तांबे और सोनेकी खदान हैं परन्तु चादीकी खानिका पता अभी तक नहीं लगा है) ।

सेवा कर्म परस्पर ऐसा धनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं कि वे एक दूसरेके आधार-आधेय हैं, अर्थात् शिक्षाका अवलम्बन रक्षा, पोषण और परिश्रम है; रक्षाका अवलम्बन शिक्षा, पोषण और परिश्रम हैं; पोषणका अवलम्बन शिक्षा, रक्षा और परिश्रम हैं, और परिश्रमका अवलम्बन शिक्षा, रक्षा और पोषण हैं।

किन्तु आपने “शिक्षा” के साथ ब्राह्मण वर्णके धर्मका, “रक्षा” के साथ क्षत्रिय वर्णके धर्मका, “पोषण” के साथ वैश्य वर्णके धर्मका और “परिश्रम” के साथ शूद्र वर्णके धर्मका जो धनिष्ठ सम्बन्ध बतलाया है वह सुझे देखनेको नहीं मिलता। हा, कुछ धिन्ध तो अवश्य, देखनेमें आते हैं, जैसे—ब्राह्मणोंमें जो पुरोहिताई, पण्डिताई और शिक्षण कार्यसे समाजकी सेवा करते हैं, क्षत्रियोंमें जो राज्य प्रबन्धमें नौकरीके द्वारा समाजकी सेवा करते हैं, वैश्योंमें जो कृषि, शिल्प, वाणिज्य और साहूकारी द्वारा समाजकी सेवा करते हैं और शूद्रोंमें जो शारीरिक परिश्रम एवं शिल्प कर्म द्वारा समाजकी सेवा करते हैं, वे अपने अपने वर्णके धर्मके अनुसार चलते हैं ऐसा भले ही कहलें, किन्तु जब ब्राह्मण मात्र “शिक्षा” द्वारा, क्षत्रिय मात्र “रक्षा” द्वारा, वैश्य मात्र “पोषण” द्वारा और शूद्र मात्र “परिश्रम” द्वारा अपनी जीविका या समाजकी सेवा नहीं करता है, तब “शिक्षा” को ब्राह्मण वर्णका धर्म, “रक्षा” को क्षत्रिय वर्णका धर्म, “पोषण” को वैश्य वर्णका धर्म और “परिश्रम” को शूद्र वर्णका धर्म कैसे कह सकते हैं ?

मायामन्द—लाखी* वर्ष पूर्व जिस समय भारतमें सामाजिक श्रमके विभागसे समाजका सङ्गठन हुआ था उस समय यावत् श्रमका विभाग चार श्रेणियोंमें हुआ था—यथा, शिक्षा, रक्षा, पोषण और परिश्रम। और इन श्रेणियोंका नाम करण आर्य ऋषियोंकी भाषामें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र किया गया था। और श्रमकी इन श्रेणियोंको वंशगत बनानेसे समाज-शासकोंका यह उद्देश्य था कि वंश परस्परके अभ्याससे उद्ये उद्ये लोग तत् तत् कर्ममें पटुता प्राप्त

वर्णकी अनित्यता
और समाज-सेवा
कर्मा की नित्यता।

* मनुस्मृतिके अ० १ श्लोक ३३ और ५८ से ज्ञात होता है कि स्वयम्भुवमनुके द्वारा प्रचारित स्मृतिका नाम ही “मनुस्मृति” है। स्वयम्भुवमनुको हुए आज १ अर्ब ८४ करोड़ ४२ लाख १३ हजार १९ वर्ष बीत चुके हैं। अतएव यहाँ जो “लाखी वर्ष” कहा है उसे कोई श्रुति न समझें। क्योंकि विज्ञानसे सिद्ध हो चुका है कि पृथ्वी पर मनुष्यका आविर्भाव हुए प्रायः २ अर्ब वर्ष हुए हैं।

† श्रमका विभाग श्रमके स्वरूप परसे (in theory) न हुआ होगा। प्राचीन परसे याने श्रमके करने वाली परसे (occupation परसे) श्रमका विभाग हुआ होगा और उसी समय श्रमका नामकरण भी किया गया होगा। इसीसे ये नाम भाव वाचक सज्ञा न होकर जाति वाचक सज्ञा होगये हैं।

नोट—इन सब कल्पनाओंकी सत्यासत्यताका सिद्ध करना पुरातत्वान्वेषी विद्वानों पर छोड़ा गया।

करेंगे त्यों त्यों उन कर्मों की भी उन्नति होगी। पहिले पहिल लोभ अपने अपने वर्णानुसार अमके द्वारा ही जीविका करते थे। आपत्कालके सिवा और किसी समय कोई इस परिपाटीका उल्लंघन नहीं कर सकता था। जो कोई आपत्कालके बिना इसका उल्लंघन करता था तो बड़ राजासे दण्डित होता था।

प्रजापालन कार्यके अन्तर्गत राजाके लिये यह भी एक काम था कि वह देखे कि कोई प्रजा अपनेमें किसी गिन वर्णोंके कर्मसे तो जीविका नहीं काती है। अम याने जीविकाजर्गी वृत्तियाँ जल इस प्रकार वर्णोंके बन्धनों पड़गर्भ रख वर्ण भी “जाति” के बन्धनों पड़गये। और उयो उयो लोगोमें समाज-व्यवस्था ज्ञान लोप होता गया त्यों त्यों जाति बन्धन जड़ता गया। यहा तक कि पार-लौकिक बातोंमें जहा पहले चारों वर्णों का समान अधिकार था वहा भी बड़ा अधिकार निम्नतम वर्ण (शूद्रों) के ही च लिया गया।

हापर गुणमें सर्वगत कर्मों की परिपाटीमें व्यतिक्रम होना आरम्भ होगया। जिससे हापर के अन्तर्में अन्तर्गीत विद्वानोंकी यह शन्देह होने लग-गया कि वर्ण (समाजका मङ्गल) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रोंके वर्णों पर निर्भर है अथवा जिन कर्मों के अनुसार उनको तत् तत् पदवी मिली है उन कर्मों पर अर्थात् शिक्षा, रक्षा, पोषण और परिश्रम पर निर्भर है ?

आज दिन भारतमें अमकी बन्धनसे तो कुटगारा गिरगया है, फिरतु वर्ण स्वयम् जाति के बन्धनमें पड़ा हुआ है। अपर द्वाजे तो अम तदासे रताबोन रहा है अन्ततः बहुत दिनोंसे वह स्वाधीन हो चुका है। अमकी वर्णगत न हीनेसे उन देशोंकी राष्ट्रीय उन्नतिमें कोई बाधा नहीं हुई है। प्रत्युत उन्नति ही हुई है। इस समय पृथ्वीके राष्ट्र-सत्तारकी परिस्थितिमें जिवारसे यह कहना पड़ता है कि भारतमें अमका पुन वर्णोंके आपीन होना असम्भव है। सुतरा, वर्णोंकी (अमके अपर नागर्का) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रके वर्णोंके अन्तर्गत समझना चाहिये, और उन्हीं वर्णोंके प्रकृत रूप जो शिक्षा, रक्षा, पोषण और परिश्रम हैं उनको नित्य (शाश्वत) सम्भन्धना चाहिये।

सामाजिक अमकी हमी नित्यानित्यताके विचारमें श्री गीताके १८ वें अध्या-यके ४५। ४६ वें श्लोकोंमें कहे “एव कर्मण्यभिमतः सांगतिः लाभते नरः” वचनमें श्री कृष्ण भगवान्ने “कर्म” शब्दका उपयोग किया है। और जिसका अर्थ करनेमें मेने गीतानुशीलनके उपक्रममें ही “समाजके अनुकूल जीविकाके निर्वाह योग्य अपने अपने कर्मोंमें लगे हुए भी मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं।” ऐसा कहकर

यह सूचना दी है कि इस मंत्र से, ब्राह्मणादिको क " अपने अपने वर्णाश्रम धर्मानुसार कर्म " पर, जैसा कि तुमने समझा था (उप० अ० पृ० ४ देखो), जोर देने का अभिप्राय न कभी श्रीकृष्ण भगवान का था और न वैसा अर्थ ही अब भारत के लिये लागू हो सकता है, और अन्य देशवासियों के लिये तो कभी वह लागू था ही नहीं ।

इस सिद्धान्त को समाज-तत्त्व पर विचार करते हुए हमें शास्त्रीय युक्ति से प्रतिपन्न करना है ।

४ परिच्छेद ।

समाज-नियामिका शक्ति ।

मायानन्द—केवल भ्रम की दृष्टि से शूद्र वर्ण के समाज-सेवा रूप कर्म का मूल्य सब से अधिक जान पड़ने पर भी हम उसको समाज में उच्च आसन नहीं दे सकते, क्योंकि इस वर्ण में (परिश्रम रूप समाज-सेवा में) समाज का इष्ट और अनिष्ट करने की शक्ति जितनी है, उतनी समाज-नियन्त्र शक्ति इसमें नहीं है ।

समाज में उसी वर्ण को (समाज-सेवा को) सब से ऊँचा आसन प्राप्त होता है जिसमें समाज का मंगल और अमंगल करनेकी शक्ति और समाज में कौन समाज-नियन्त्र शक्ति तुल्य रूप से हो, अथवा जिरामें इष्ट, अनिष्ट वगैरे श्रेष्ठ है ? और नियन्त्र इन तीनों शक्तियों में से दो समानधर्मी शक्ति मिल कर अन्य वर्ण की तीसरी, असमान धर्मी अनिष्टकारी शक्ति से अधिकतर बलवती हो । इष्ट और अनिष्टकारी शक्तियों का परिचय विस्तृत रूप से दिया जा चुका है । अब संक्षेप में समाज-नियन्त्र शक्ति का परिचय दिया जाता है ।

समाज में नियन्त्र-शक्ति वह है जो समाज के लोगों को, समाज के नियमों में, बाँधे रखती है । अब देखना चाहिये कि जब किसी समाज के लोगों ने आपस में नियम बना कर अपने को उन नियमों से एक बार बाँध लिया, तो फिर वे अपने को उन नियमों के बन्धन से कैसे अलग कर सकते हैं ? जिन लोगों ने मिलकर किसी नियम को बनाया, वे ही लोग किसी कारण से पुनः मिल कर उस नियम में हेर फेर कर सकते हैं, परन्तु फिर भी वे किसी दूसरे नियम से अवश्य बंध जायेंगे ।

इसमें स्वरूपन नियमों के बन्धन से समाज का मुक्त हो सकना सिद्ध नहीं होता, हा, नियम का भंग होता व्यक्ति विशेष या श्रेणी विशेष के द्वारा सम्भव है ।

अब विचारना चाहिये कि नियम का भंग होना सम्भव क्यों है ? इस सरार में हम यावन सृष्टि वस्तु को संहार की ओर जाते हुए देखते हैं । ब्रह्माण्ड में सत्ता सृष्टिकाल और संहारकाल के मध्य में जो काल होता गुण नियन्ता है । हे उसमें, उत्पन्न वस्तु उत्पत्ति और अवनति रूपी दो अवस्थाओं को क्रमसे प्रकाश करती हुई, विद्यमान रहती है । वस्तु की उत्पत्ति में जो शक्ति कारण रूप है वह जड़ व्यय हो जाती है अथवा शिथिल पड़ जाती है तब वस्तु के संहार के लिये जो शक्ति कारण रूप है वह प्रकाशित होने लगती है । फिर संहारकारिणी शक्ति भी अपनी शक्ति का व्यय करती हुई उत्पन्न वस्तु को संहार की दशा में पहुँचा कर जब स्वयम् थक जाती है, तब सृष्टिकारिणी शक्ति उस वस्तु को संहारकारिणी शक्ति के अधिकार से छीन कर पुनः उसकी सृष्टि करने लगती है ॐ ।

यदि संहार-अवस्था में वस्तु का नाश हो जाता हो तो सृष्टिकारिणी शक्ति उस वस्तु की सत्ता के अभाव से अपनी शक्ति को फिर प्रकाशित नहीं कर सकती एवं सृष्टि और संहारकारिणी शक्तियों की लीला का अवसान (अन्त) हो गया होता । अतएव, वस्तुओं में, उनके आकार और गुण को छोड़कर, जो सत्त्व मात्र है, जिसका स्वरूप रामझने के लिये केवल “सत्” शब्द का उपयोग होता है, वह सृष्टि के पूर्ण में और संहार के पश्चात् एकसा बना रहता है । गही सत्त्व सृष्टि-काल से संहार-काल तक आकार के आश्रय में प्रकाशित होता रहता है, और आकार के संहार के उपरान्त अप्रकाश्य अवस्था में रहित रहता है । सृष्टि और संहार केवल आकार का होता रहता है । . .

ॐ प्रकृति की इन सृष्टि और संहारकारिणी शक्तियों को प्रत्यक्ष करने के लिये किसी भी सृष्ट पदार्थ को, फिर चाहे वह सजीव कोटि का हो वा निर्जीव कोटि का, दृष्टान्त स्वरूप से लो और विचार करो । भ्राज जिस जीव ने शिशु रूप से जन्म लिया है, दिनों दिन उसके उस रूप का नाश होता जाता है और बालक, युवा एवं वृद्धावस्था का रूप उस पर क्रमशः चढ़ता जाता है । नया रूप देने के लिये सृष्टिकारिणी शक्ति कारण है और पूर्ण रूप का नाश करने में संहारकारिणी शक्ति कारण है । अतः में जब वह शिशु उड़ा होकर मर जाता है तब उस जीव-शरीर का पूर्ण संहार हो जाता है । जन्म से मरण तक का जो समय है उसमें जो रूप प्रकट होते हैं वे लौकिक दृष्टि में कुछ वनति और कुछ अवनति के लक्षण से युक्त रहते हैं, किन्तु दार्शनिक दृष्टि में तो वह सब संहार की ही दशा है ।

सृष्टिकारिणी शक्ति को दर्शनकार ‘रजोगुण’ कहते हैं, और संहारकारिणी शक्ति को ‘तमोगुण’ कहते हैं, और त्रिधा स्थितिकारिणी शक्ति से वस्तु का भाव एकसा बना रहता है उसको ‘सत्त्व’ गुण कहते हैं। इसी ‘सत्त्व’ पर रजोगुण आकार डालता है और तमोगुण उस आकार का नाश करता है—अर्थात् वस्तु की सत्ता पर रज और तम आकार को लेकर परस्पर रपट्टी करते हैं। आकार यदि नाशधर्मी न होना तो तम उसको नाश न कर सकता, एवं सत्त्व में यदि आकार ग्रहण धर्म न होता (सत्त्व का यह धर्म सत्त्व कहाता है) तो रज उस पर आकार न डाल सकता। जैसे, मृत्तिका में आकार ग्रहण करने का गुण रहने के कारण ही हम उसमें आकार डाल सकते हैं, परन्तु वायु में प्रत्यक्ष आकार नहीं डाल सकते। और जब मृत्तिका में आकार-ग्रहण-धर्म है तो आकार धारण करने के उद्देश्य से वह बनी भी है। हम जो उसको आकार देते हैं, आकार देने में निमित्त कारण मात्र है। इसी तरह उस अव्यय और अव्यक्त सत्त्व का जो भाव आकार ग्रहण करता है वह आकार ग्रहण करने के उद्देश्य से ही बना है। अतएव जब सतोगुण में आकार-ग्रहण धर्म है तो आकार का ग्रहण करना उसका उद्देश्य ही हुआ। रजोगुण, जो उसमें आकार डालता है, आकार डालने में निमित्त कारण मात्र है।

सतोगुणाश्रित आकार का संहार करके जब तमोगुण, सतोगुण का कुछ भी न कर सका, और सतोगुण ने रजोगुण को निमित्त मात्र करके पुनः आकार को ग्रहण किया, तो आकार की सृष्टि में सतोगुण ही नियन्ता हुआ। यदि रजोगुण आकार की सृष्टि में नियन्ता होता तो आकार का नाश तमोगुण न कर सकता, और यदि आकार के नाश-कार्य में तमोगुण नियन्ता होता तो रजोगुण पुनः आकार को उत्पन्न न कर सकता। इससे यह विदित होता है कि परस्पर पराभव प्राप्त होने वाली दो शक्तियाँ एक दूसरे की नियामिका [नियन्त्र] नहीं हो सकती।

अतएव, जैसे इस विराट् ब्रह्माण्ड में सतोगुण, रज और तमोगुण का नियामक है [क्योंकि इसी के आचार पर इन दोनों के कार्य प्रकट होते रहते हैं] वैसे ही समाज में मनुष्यों की सात्त्विक बुद्धि समाज की नियामिका है।

मनुष्य के चित्त में सतोगुण ज्ञान का स्वरूप है जिसका उद्देश्य सुख है। ज्ञान की भूमि पर रजोगुण, जो मनुष्य के मन का ही एक गुण है, नियम रूप सुख को खड़ा करता है। और तमोगुण, जो मनुष्य के मन का ही दूसरा गुण है, उस नियम को तोड़ता है। विराट् ब्रह्माण्ड में जेगा सत्त्व शक्ति [तमोगुण] का कार्य पुनः सृष्टि के ही अर्थ

मनुष्य में सतोगुण नियन्ता है।

होता है, वैसाही मनुष्यों में तमोगुण का कार्य भी सुख के लिये ही होता है। भेद केवल उस सुख के रूप में [भावना में] है।

रजोगुण सुख का जो नियम खड़ा करता है वह क्रियात्मक है क्योंकि वह स्वयं क्रियाशील है, और तमोगुण, रजोगुण से विपरीत धर्म होने से क्रिया रहित अवस्था को सुख मानकर क्रियात्मक नियमों को तोड़ता है। सुख के स्वरूप पर लड़ते हुए ये दोनों एक दूसरे के नियमों को तोड़ते हैं—कार्य का सहार करते हैं, और परस्पर को पराजित करते रहते हैं, परन्तु ज्ञान जिसका उद्देश्य यथार्थ में सुख है, अपने उद्देश्य के साधन में तत्पर रहकर दोनों ही अवस्थाओं में जब एकसा रिधर रहता है, तो सुख के साधन में ज्ञान को ही नियन्ता समझना चाहिये अतएव, मनुष्यों में भी सतोगुण ही, रज और तम गुण का नियन्ता है।

नियम भंग होने के, और पुनः स्थापित होने के कारणों पर जो विचार किया गया उससे यही पाया जाता है कि तमोगुण से नियम भंग होते हैं और रजोगुण को निमित्त करके सतोगुण से पुनः नियमों की स्थापना होती है।

यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों अथवा इनमें से कोई भी अपने शूद्रवर्ण वा परिश्रम कर्मों की अवहेलना करे वा उनका सम्पादन अथवा रूप से कर रूप समाज-सेवा में अथवा उनका करना ही बन्द कर देवे, तो शूद्र-वर्ण की समाज-नियन्त्र शक्ति। सेवा में ऐसा कोई साधन नहीं है जिसके द्वारा वह उनको पुनः अपने अपने कर्मों में नियत कर सके। जो कोई अपना कर्तव्यकर्म स्वयम् अपनी इच्छा से नहीं करता उसको उस कर्म में पुनः लगा देने के लिये बल का प्रयोजन होता है। इस बल का प्रयोजन मौखिक शिक्षा द्वारा अथवा ताड़ना किवा दण्ड द्वारा किया जाता है। शिक्षा देना ज्ञानसापेक्ष है, ताड़ना और दण्ड देना शूरता और दैहिक बल साक्षेप है। शूद्र में जो दैहिक बल है वह शारीरिक परिश्रमोपयोगी है, वह शौर्य-कार्य साधनोपयोगी नहीं है। साथ ही उसमें स्वरूपतः दूसरों को शिक्षा देने योग्य ज्ञान नहीं है। इन कारणों से इस श्रेणी की समाज-सेवा नियन्त्र-शक्ति रहित है।

* यहाँ 'शूद्रवर्ण' का अर्थ "शारीरिक परिश्रम" मात्र से है, शूद्रवर्ण के मनुष्यों से नहीं। यही सत्त्व दूरे वर्णों के लिये भी समझो।

वैश्य वर्ण की समाज-सेवा में, जो केवल पोषण रूप कर्म से सम्बन्ध रखती है, वृक्ष वर्ण वा पोषण रूप श्रुता और वैहिक बल का अभाव होने से, तथा समाज-सेवा में नियन्त्र शक्ति । दसों को शिक्षा देने योग्य ज्ञान का न रहने से, इस श्रेणी की समाज-सेवा भी नियन्त्र शक्ति रहित है ।

अत्रिय वर्ण में श्रुता और वैहिक बल का एकत्र समावेश होने से, नियन्त्र जाति जिसका वृत्तिम कार्य दण्ड द्वारा नियंत्रित करना है, समाज-अत्रिय वर्ण में से । इस श्रेणियों में अत्रिय श्रेणी में ही पूर्ण रूप से है (क्योंकि समाज में नियन्त्र ब्राह्मण वर्ण की समाज-सेवा केवल शिक्षा साधक होने से उसमें शक्ति ।

भी वैहिक बल का, जिसका कार्य उत्पन्नगामी को दण्ड द्वारा नियमित करना है, अभाव मानना पड़ता है) । आर्य क्रियाओं में दण्ड को ही नियन्त्र-शक्ति माना है । ब्राह्मण में नियन्त्र शक्ति का नाम यम है, और समाज में नियन्त्र शक्ति का नाम राजा है । अत्रिय वर्ण में जो नियन्त्र शक्ति है वह इस राजा के द्वारा ही प्रयुक्त होती है ।

समाज-शक्ति श्रेणी (अत्रियवर्ण) को छोड़कर और शेष श्रेणियों में “ अपना आप बड़ा ” पर ही एक सुविधा हो सकती है, परन्तु क्षात्र श्रेणी में राजा नाम का एक ही सुविधा होता है जो अपनी श्रेणी में दसों श्रेणियों का शासन और पालन करता है । इस शासन और पालन कार्य में लिये राजा को अपनी श्रेणी तथा और और श्रेणियों के कर्तव्यों में अभिज्ञता रखनी चाहिये ।

यदि समाज-शिक्षक श्रेणी (ब्राह्मण वर्ण) समाज को व्यावहारिक और पारमार्थिक ज्ञान की शिक्षा देने में अवहेलना कर अथवा अनुचित शिक्षा देवे तो राजा लाड़ना वा दण्ड द्वारा इस श्रेणी का शासन कर सकता है, परन्तु शिक्षा के औचित्य एवं अनौचित्य के बारे में राजा को स्वयम् पहिले ज्ञान लेना चाहिये कि उचित शिक्षा क्या है ।

यदि समाज-पोषक श्रेणी (वैश्यवर्ण) समाज-पोषण कर्मों को करने में अवहेलना कर अथवा उन कर्मों को अयथा रूप से करे तो राजा शिक्षा, लाड़ना वा दण्ड द्वारा इस श्रेणी का शासन कर सकता है, परन्तु कृषि, शिल्प और वाणिज्यादि विषयों में शिक्षा देने के लिये राजा को स्वयम् इन विषयों का ज्ञान होना चाहिये ।

१ “ दण्डस्य हि भवत्सर्वं जगदभोगाय कल्पते ”, अर्थ—दण्ड ही के प्रभाव से सब लोग अपने अपने घर को भोगते हैं ।

यदि भ्रमजीवी श्रेणी के लोग (शूद्र वर्ण) अपने कर्त्तव्य कर्म अर्थात् भ्रम के करने में अवहेलना करें तो राजा ताड़ना वा दण्ड द्वारा इस श्रेणी का शासन कर सकता है । परन्तु राजा को व्यक्तिगत स्वाधीनता और न्याय का ज्ञान होना चाहिये ।

अतएव, जब क्षात्र शक्ति रूप राजा में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों पर शासन करने की सामर्थ्य है तो समाज में क्षात्र शक्ति ही नियन्त्र शक्ति है और इसी का आसन समाज में सब से ऊँचा जान पड़ता है । इसी विचार में श्रीगीता में क्षत्रिय वीर अर्जुन को निमित्त मान कर निष्काम वर्णधर्म का आचरण करने का उपदेश किया गया है । महाभारत का भीष्म-युधिष्ठिर सवाद भी इसी प्रकार का उदाहरण है, जिसमें विशेष कर राजधर्म का ही विवेचन किया गया है क्योंकि अकेले राजधर्म में और और वर्णों के धर्मों का अन्तर्भाव है ।

“ स राजा पुरुषो दण्ड सनेता शासिता च स । चतुर्णामाश्रमाणाञ्च धर्मस्य प्रतिभू रमृत ॥ ” (मनु अ० ७।१७) अर्थ—वह दण्ड ही राजा है, पुरुष है, वही राज्य का नियामक है और वही शासक है और उसी को चारों आश्रमों के (श्रवर्ण के) धर्म का प्रतिनिधि कहा है । मनु के इस वचन में प्रजातंत्र शासन पद्धति का सिद्धान्त प्रकट हो रहा है । प्रजा की सम्मति से जिरा प्रकार के शासन की व्यवस्था होती है वे ही शासन मानो समाज की आत्मा है । इस आत्मा पुरुष का, समाज के चारों श्रेणियों पर जो अधिकार है उसी का दिग्दर्शन कराने के लिये मैं ‘ क्षात्र-शक्ति ही नियन्त्र शक्ति है ’ ऐसा कहा । शास्त्रकारों ने उसी आत्मा पुरुष को ‘ राजा ’ शब्द से निदर्श किया है । जिस व्यक्ति में प्रजा इस आत्मा पुरुष का आरोप करके उसपर शासन कार्य के परिचालन का भार सौंपती है वह भी लौकिक भाषा में राजा कहलाता है ।

अब यहाँ यह प्रश्न हो सकता है यदि राजा स्वयम् उत्पन्न गामी हो, यदि वह अपने कर्त्तव्य के पालन में अवहेलना करे अथवा अगत्या रूप से प्राह्मण वर्ण वा शिखा रूप समाज सेवा में नियन्त्र शक्ति प्रजा या तो समाज का शासन करे, तो किन्हीं शक्ति से वह अपने कर्म में नियत किया जा सकता है ? इस प्रश्न का उत्तर केवल “ ब्राह्मण ” (ज्ञान) इस शब्द के अन्तर्गत है । ब्राह्मण वर्ण नामक समाज सेवक की समाज सेवा स्वयम् शिक्षा रूप होने से वह तो ज्ञान

‡ समाज में रहने वाला कोई भी मनुष्य पूरा ग्राही नहीं है । उस की स्वाधीनता समाज की भलाई के लिये ही अपेक्षा से नियमित होती है । समाज की इस अपेक्षा रहित स्वाधीनता में स्वच्छाचार है जो कि निन्दनीय है ।

का ही रूप है । अतएव शिक्षा सापेक्ष नियन्त्र शक्ति इस वर्ण में यथेष्ट है । किन्तु स्वरूपन इ । श्रेणी की सेवा में श्रुता और दैहिक बल न होने से, उत्पथ गामी को जो कि शिक्षा अथवा लाडना से भी उचित मार्ग पर नहीं चलता है, दण्ड द्वारा नियमन करने की शक्ति उस में नहीं क समान है । इस कारण, आपातन ब्राह्मण वर्ण की समाज सेवा में भी पूर्ण नियन्त्र शक्ति का अभाव जान पड़ता है, परन्तु जब ज्ञान किसी कार्य साधन के लिये क्रियोन्मुख होता है तब वह मानस बल को उत्पन्न कर देता है । मानस बल और श्रुता में विशेष कोई भेद नहीं है । इसी से पुराणों में जहां उत्पथ गामी राजा वा क्षत्रिय वर्ण के शासन का इतिहास हमें देखने को मिलता है, वहां हम यही दखते हैं कि ब्राह्मण वर्ण ने अपने ज्ञान के साथ बल रूप दण्ड का योग करके ऐसे राजाओं का वा क्षात्र-शक्ति का शासन किया है । राजा वेण जब उत्पथ गामी हुआ था तब ब्राह्मणों ने समाज से बल का समग्र कर के उस के बाहु रूप बल को मयित किया था । वशिष्ठ ऋषि ने गाधिनन्दन प्रमुख क्षत्रियो के बल को परारत किया था । परशुरामजी ने इक्कीस बार पृथ्वी को निक्षत्रिय कर डाला था । †

इन इतिहासों में यही जाना जाता है कि पुराकाल में ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दो वर्ण (जाति रूप से) समाज में सर्वोच्च आसन के लिये जाने सामाजिक (लौकिक) श्रेष्ठता के लिये लड़ाई कर चुके हैं, परन्तु शिक्षारूप समाज सेवा ही, समाज पालन का मूल होने से सदा समाज में नियन्त्र शक्ति बनी रही है ।

रमरण रहे कि समाज-सेवा रूप कर्मों के करने में जिन भिन्न शक्ति वा गुणों की आवश्यकता होती है केवल उन के स्वरूप पर ही हम अबतक विचार करते आये हैं न कि इन भिन्न भिन्न समाज-सेवकों पर अथवा उन की जाति अथवा

† बुद्धि जब कार्य करने के लिय निश्चय कर लेती है ।

† “बहोऽग्निमान्वा राजान सपरिच्छदा ॥” मनु अध० ७/४० अर्थ—बहुतेरे राजे अविनयी होने के कारण वैभव और परिवार सहित नष्ट हो गये ।

‡ महाभारत शान्ति पर्व के अध० ७२ में इस पर एक प्रश्न आया है—राजा पुरुवा वायु देवता से प्रश्न करते हैं—“ब्राह्मण और क्षत्रिय इन दो वर्णों में प्रमाणित कौन पृथ्वी का अधिकारी है” वायु उत्तर देता है—“ब्राह्मण अग्रजन्मा है इस लिये जगत् के समुदाय पदार्थ पर उस का अधिकार है । विद्वान् प्रशक्तिमान् ब्राह्मण अपने उपदेशों से राजा का मंगल करता है ।” इसका भावार्थ यह है कि समाज और राष्ट्र के समग्र में ज्ञान आदि कारण है । दैहिक बल और श्रुता से विद्या बढ़ी है । मनुष्य निर्बल होकर भी बलवान् हाथी पर सवार होता है ।

वर्ण पर। उसी स्वरूप पर विचार करते हुये अब हम दगाव कि शिक्षा (ब्राह्मण) और रक्षा (क्षत्रिय) इन दोनों में सचमुच কোন नियन्त्र शक्ति का आधार है ।

एतिहासिक दृष्टान्तों से हमने देखा कि ब्राह्मण वर्ण ने नल का ग्रहण कर के क्षत्रियों पर शासन किया। इस से समाज-तत्त्व के विचारानुसार सही प्रतिपन्न होता है कि शिक्षा-शक्ति, रक्षा-शक्ति दोनों ने मिलकर एक दूसरी “शिक्षा रक्षा” शक्ति का पराभव किया। जैसे एक राजा वा जाति दूसरे राजा वा जाति का पराभव करती है।

पहले कह आये हैं कि ब्राह्मणों से समाज रक्षण और शासन विद्या एवं समाज पालन विद्या को प्राप्त कर क्षत्रिय, समाज का शासन पालन और रक्षा करता है। अर्थात् ज्ञान भूमिका पर खड़ी होती है शूरता इन तीनों कर्मा को करती है। यदि उसे ज्ञान की सहायता न मिले तो इन कर्मों का सम्पादन वह कदापि नहीं कर सकती।

यदि आज मनुष्य-समाज से इन कारणों का, जिन के पीछे एक दशवर्गी अन्य दशवर्गियों से लड़ते चल आये हैं, लोप हो जाये तो समाज की रक्षक शक्ति की आवश्यकता न रहे। कदाचित् शिक्षा के द्वारा समाज से जातीय स्वार्थ परता का लोप होना संभव हो, किन्तु जब तक मनुष्य नामक जीव इस संसार में बना रहेगा तब तक उसमें प्रकृतिजन्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भौतिक और आध्यात्मिक विषयों के ज्ञान के अर्जन करने की वृत्ति बनी रहगी। उसका लोप होना सर्वथा असंभव है।

यदि आज मनुष्य का स्वभाव ऐसा हो जाये कि उपदेश मात्र से ही वह अपना भला बुरा समझ कर उचित कार्य अनायास कर सके तो समाज में शिक्षा रूपी सेवा पर्याप्त हो जाये ताड़ना वा लण्ड (रक्षा रूपी सेवा) की कोई आवश्यकता न रहे।

‡ एक ही मनुष्य जब विद्या की तलाश कर रहा है तब वह ब्राह्मण बनता है, जब किसी को दूसरे के अन्याय व्यवहार से बचा रहा है अथवा किसी को अन्याय व्यवहार के लिये ताड़ना कर रहा है तब वह क्षत्रिय है, जब किसी के लिये कोई वस्तु संग्रह वा उत्पन्न कर रहा है तब वह वैश्य है, और जब शारीरिक परिश्रम मात्र कोई कर्म कर रहा है तब शूद्र है तथा सामान्यतया तब की उत्पत्तिवाद से ऐसा मानना पड़ता है। अतएव शिक्षा, रक्षा, पोषण और परिश्रम रूप कर्मा की जो शक्तियाँ हैं वे मानो रंग हैं जो कार्य क्षेत्र में मनुष्यों पर चढ़ते उतरते रहते हैं।

बिना दण्ड के केवल शिक्षा द्वारा ही समाज शासन करना कदाचित् सम्भव हो, परन्तु बिना ज्ञान के केवल दण्ड द्वारा ही समाज का शासन करना तो बिल्कुल असम्भव है ।*

सभ्यताभिमानी पाश्चात्य देशों में तथा भागतवर्ष में भी, अभी कोई १०० वर्ष पूर्व केवल राज दण्ड ही पर्याप्त नहीं था । उसके साथ साथ शिक्षा की भी आवश्यकता थी, क्योंकि इन देशों की जनता भी उस समय हथियार बांधे रहती थी और काम पड़ने पर अपना न्याय आप कर लेती थी । परन्तु वही जनता अब छड़ी तक का रखना अनावश्यक समझती है । यह दण्ड का प्रताप नहीं, किन्तु शिक्षा का फल है ।

जो व्यक्तिगत बल से व्यक्तिगत बल का दमन होना देखने में आता है उस से बल के स्वरूप का दमन सिद्ध नहीं होता । जो बलवान् अन्यायाचरण करने से बचा रहता है वह अपन अन्ननिहित न्याय के ज्ञान से बचा रहता है । ज्ञान शून्य शूरा तो हिंसक जीव की शूरा के समान हैं, समाज की शासन रूपी सेवा में इसकी उपयोगिता कुछ भी नहीं है ।

उपरोक्त विवेचन से, शिक्षा रूपी समाज सेवा के सामन रक्षा रूपी समाज सेवा की अनित्यता सिद्ध होती है, क्योंकि राजा अज्ञानवश उत्पथगामी अथवा अपने

क्योंकि ऐसे दण्ड का प्रयोग प्रजा के स्वाय के लिये न होकर राजा की स्वार्थ सिद्धि के लिये होता है, और जिसे अनाय समझ कर प्रजा के मन में राजा की ओर विरोध भाव उत्पन्न होता है । राजा ज्यों ज्यों प्रजा के इस विरोध भाव को दमन करता जाता है त्यों त्यों वह भावना, बँधे हुए श्रोत के जल जैसा बल पकड़ती जाती है और अंत को, बांध तोड़ कर जैसे नदी बह निकलती है वैसे ही वह राजा को नष्ट कर देती है । इसका प्रत्यक्ष अर्वाचीन दृष्टान्त १६१७ ई० में होनेवाली रूसी राज्य विप्लव की घटना है । (विप्लव=वि+प्ल+अल=भा=जल से बह जाना) । और वर्तमान में १९०० ई० में पंजाब के जालियानवाला बाग में अंगरेज शासन कत्ता के द्वारा निरपराधी जनता की हत्या के कारण भारतवर्ष में शासकों के साथ जा असहकारिता का आन्दोलन और उद्योग हो रहा है वह भी 'ज्ञान रहित दण्ड प्रयोग द्वारा शासन' फल का एक दृष्टांत है ।

महाभारत अ० १४ में जो कहा है—'क्षत्रिय धर्म सब धर्मों में उत्कृष्ट और अविनाशी है' उसका अर्थ यह है कि क्षात्र शक्ति जबतक ज्ञान से नियंत्रित होती है अभी तक वह उत्कृष्ट और अविनाशी है ।

कर्मों में अवलम्वना करनेवाला होना से शिक्षा ही उसको अपने कर्मों में पुनः नियत कर सकती है। सुतरा समाज में नियन्त्रक शक्ति ज्ञान है जिसका आधार रूपक ज्ञान में ब्राह्मण । अतएव समाज में ज्ञान वितरण रूपी सेवा सबसे मुख्य है । और उस सेवा रूप कर्म को जो अपना धर्म यान कर्तव्य समझता है और सेवा पालन करता है, अथवा किसी के स्वाभाविक शक्ति के अनुसार जिस पर समाज ने उस सेवा का भार दिया है यदि वह उसको निष्कपट भाव से पालन करता है, तो समाज उसको भी श्रेणियों में उसका आसन सबसे ऊँचा है । इसी विचार से भारती आर्य पुरुषों के समाज में ब्राह्मण वर्ण सबसे श्रेष्ठ माना जाता है।

गणेश—आपने अभी मनुस्मृति के एक वचन का उद्धरण करके कहा था कि इस वचन में प्रजा-तन्त्र शासन पद्धति के सिद्धान्त का बोध होता है, और पहले भी आपने कहा था प्राचीन काल में राजा, प्रजा द्वारा चुना जाता था । इस पर मुझे कुछ पूछना है क्योंकि स्मृतियों में इस बातका कुछ पता नहीं चलता । वर्तमान में भी यह बात दरमय में नहीं आती ।

सायानन्द—पहिले हम इस 'सामाजिक अधर्म' की उत्पत्ति पर विचार कर लेंगे जो जिस अधर्म के कारण दण्ड, जाति वा समाज दुर्दशाग्रस्त होजाता है और अन्त में उसका नाम और चिह्न तक मिट जाता है । तुम्हारे पठन के उत्तर में फिर जातीय उत्थान और पतन के आध्यात्मिक सिद्धान्तों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जायगी, बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय आर्य गण्ट के उत्थान और पतन का वर्णन करना शेष रह जायगा । उसका वर्णन करने में वेद, पुराण, स्मृति आदि ग्रन्थों का मथन करना पड़ेगा और उनमें इस विषय पर जो जो रूपक वर्णित हैं उनका अर्थ खोलना पड़ेगा । रूपकों के युक्तिरिक्त अर्थ की सत्यता पर बात विवाद उपस्थित होगा (क्योंकि पौराणिक रूपकों के अर्थ लगान की जली अभी तक निश्चित और स्वमान्य नहीं हो पाई है), इस कारण विषय इतना बढ़ जायगा कि तुम्हारे हमार बीच का यह सवादगीता का अनुशीलन न होकर वह भारतीय आर्य गण्ट के उत्थान और पतन के इतिहास का अनुशीलन हो जायगा । अतः तुम्हारे इस पठन के तुर में मुझे यही कहना है कि इस विषय को सम्प्रति के लिये स्थगित रखो फिर अभी इस की चर्चा करेंगे ।

‡ इसके दृष्टान्त गीता में नीर अशुभ योग महाभारत में राजा युधिष्ठिर है ।

इस काल में यह सम्मान शिक्तों को प्राप्त है ।

गणेश— महान् अच्छा ।

मायानन्द—‘समाजसेवा की विस्मृति से अधर्म की उत्पत्ति और उस से बचने का उपाय’ विषयक महान् विचारों में प्रवेश करने के पहले हम यह जताना चाहते हैं कि जन शिक्षा रूपी समाजसेवा अन्य श्रेणियों की समाजसेवा में तथा समाज के पालन में नियामिका है, तब शिक्षा रूपी समाजसेवा का अभाव वा दुरुपयोग ही किसी दल, जाति वा समाजके दुर्दशाग्रस्त होने में मूल कारण होगा । क्योंकि यह बात स्वतः सिद्ध है कि मार्ग प्रदर्शक की अज्ञानता वा असावधानी से साथ क गात्रियों को भी भटकना पड़ता है ।

५ परिच्छेद ।

समाजसेवा की विस्मृति से अधर्म की उत्पत्ति और उससे बचने के उपायों पर विचार ।

मायानन्द—लोक समाज की स्थिति और उन्नति के लिये उस समाज के मनुष्यों को परस्पर मिलकर एक दूसरे की सहायता में जो नाना प्रकार के मानसिक और शारीरिक परिश्रम करना पड़ता है, उस परिश्रमसाध्य कर्मों के करने वालों को चार श्रेणियों में विभक्त करके, एक एक श्रेणी के कर्त्तव्य कर्म पर जो विचार पहले प्रगट कर आये हैं, उससे तुम यह अच्छी तरह समझ गये होंगे कि यदि वे अपने अपने कर्मों को कर्त्तव्य-ज्ञान से और निरन्तर भाव से करें तो समाज की स्थिति और उन्नति में किसी तरह का बिन्न न हो ।

जब कोई बिन्न नहीं होगा तो समाज के सभी मनुष्यों को सुख होगा, सुखरा सुख दन वालों को भी होगा । अतएव सामाजिक मनुष्यों के जो पन्ने ‘स्व स्व कर्म’ हैं वे न ही उनके लिये ही उपार्जन के हतु हैं ।

धर्म और अधर्म का पड़ना उसी स्थिति में उठता है जहाँ दो अथवा उससे अधिक श्रेणियों का पड़ना है । कल्पना करो कि इस ब्रह्माण्ड में धर्म और अधर्म ।

केवल तुमही अकेले हो, अन्य कोई दूसरा जीव नहीं है । ऐसी अवस्था में तुम अपने लिये धर्म और अधर्म की कल्पना क्या करोगे ?

गणेश—इस अवस्था में वही कर्म मरा धर्म होगा जिससे मेरा अस्तित्व बना रह ।

मायानन्द—अब यदि कोई दूसरा प्राणी उत्पन्न होके तुम्हारे पास पहुँच जाय, और तुम अपने लिये जो कर्म करना चाहो उसका करने में यदि उस प्राणी की स्थिति में बाधा पहुँचे या पहुँचने की सम्भावना हो तो ?

गणेश—तो वह कर्म जो मेरा अकेले के लिये धर्म था अब इस दुकैले में अधर्म हो सकता है और जिस कर्म में दोनों की स्थिति में विघ्न न हो वही कर्म दोनों के लिये धर्म होगा ।

मायानन्द—अर्थात् तुम्हारे जिस कर्म में उपाकी स्थिति में सहायता पहुँचनी है, और उसके जिस कर्म में तुम्हारी स्थिति में सहायता होती है, वे कर्म धर्म होंगे और इनके विपरीत कर्म अधर्म । अतएव धर्मधर्म का विचार दो वा उससे अधिक प्राणियों के परस्पर अनुकूल वा प्रतिकूल व्यवहार में उत्पन्न होता है । नीति और अनिति का तत्त्व भी यही है ।

गणेश—सत्य है ।

मायानन्द—अब हमको यह इंगित है कि किसी प्राणी के समाज सेवक अपने कर्त्तव्य कर्म के करने में अवहेलना क्यों करते हैं अथवा जब उस काम को करते हैं तो उसे अनुचित रीति में क्यों करते हैं एवं अधर्म की उत्पत्ति का कारण क्या है ?

सबभारत जीव मात्र सुख के अभिलाषी और दुःख के द्वेषी होते हैं । पहिले संक्षेप में सुख का अर्थ 'मन और इन्द्रियों की प्रसन्नता' कह आये हैं ।

धन और श्रान्त ।

उस शरीर में सुख का ज्ञान बुद्धि के द्वारा होता है और इस सुख के उत्पत्ति स्थान तीन हैं । (१) बाह्य विषयों के संबन्ध में इन्द्रियों की जिस प्रसन्नता को बुद्धि जानभय करती है उसको ऐंद्रिक वा इन्द्रियजन्य सुख कहते हैं । जैसे सुख के समय में घ्राणन्द्रिय को जो प्रसन्नता होती है उसका जो अनुभव बुद्धि को होगा है वह इन्द्रियजन्य सुख है । (२) बाह्य भावात्मक विषयों के संबन्ध में अहंकार

(मन) की जिस प्रसन्नता को बुद्धि अनुभव करती है उसको आभिमानिक वा आह्लासिक सुख कहते हैं। जैसे, किसी के सम्मान सूचक अथवा आदर सूचक अभ्यर्थना से, अथवा किसी प्रिय चिन्ता से अहंकार वृत्तिको जो प्रसन्नता होती है उसका जो अनुभव बुद्धि को होता है वह अहंकारजन्य है। (३) बाह्य सम्बन्ध शून्य अवस्था में मनकी जिस प्रसन्नता का अनुभव बुद्धि करती है उसका आत्मिक वा आत्मजन्य सुख कहते हैं। बाह्य सम्बन्ध-रहित सुख और इस बाह्य सम्बन्ध-रहित सुख का भेद ज्ञान के लिये दर्शनकारों ने इस आत्मिक सुख का नाम “आनन्द” रखा है।

सुख और आनन्द में यह भेद है कि सुख का जो अनुभव है वह आरम्भ में प्रिय हो करके भी पीछे अप्रिय हो जाता है। जैसे मिठाई, खाते समय पहिले पहल तो वह बहुत प्रिय लगती है पर खाते खाते अप्रिय लगने लगती है, परन्तु आनन्द का जो अनुभव है उसका रूप आदि से अन्त तक एकसा रहता है। किसी बाह्य वस्तु में इसका दृष्टान्त नहीं है। भगवत् प्रेमी वा आत्मयोगी (आत्माराम) इस आनन्द को जानते हैं। सुख के अनुभव के समय अन्त करण में कुछ चंचलता रहती है, किन्तु आनन्द के अनुभव के समय अन्त करण ज्ञान रहता है। अन्त करण की इन दोनों विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान जिसको एकबार हो गया है उसके लिये सुख भी दुःख का ही रूप है। इस कारण दर्शनकारोंने आनन्द को ही पुरुषार्थ माना है।

किन्तु जिसे अभी तक अन्त करण की ज्ञानता का अनुभव नहीं हो पाया है याने जिसने आनन्द का अनुभव नहीं किया है, वह बाह्य विषय श्रम और शान्ति। सम्बन्धी सुख की प्राप्ति में यत्न करता रहता है। यत्न मात्र क्रिया सापेक्ष है, चाहे वह क्रिया मन-साध्य हो वा शरीर-साध्य हो। किसी उद्देश्य साधन के लिये यत्न सहित क्रिया को श्रम कहते हैं।

प्रकृति में जो श्रम देखा जाता है उसको दर्शनकार रजोगुण कहते हैं। यही रजोगुण जीवों में श्रमका जनक है। पहले कह आये हैं कि विराट्ब्रह्माण्ड में रजोगुण रूपी सृष्टिकारिणी शक्ति को तमोगुण रूपी स्वप्नकारिणी शक्ति जिस प्रकार पराभव करने को सदा उद्यत रहती है वेम ही इस शरीर रूप शुद्ध ब्रह्माण्ड में तमोगुण, आलस्य रूप से रजोगुण जन्य श्रम का पराभव करने में सदा तत्पर रहता है। इसी कारण जीव मात्र को श्रम से थकावट प्राप्त होती है।

। अतः करण = चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार वृत्तियों का समन्वय है। किसी कारण से “मैं छठी” “मैं हुयी” हैं ऐसा जो भान अपने को होता है उसको ‘अभिमान’ कहते हैं। ऐसा अभिमान मुख्यतः अहंकार वृत्ति के कारण अतः करण में हुआ करता है।

। निष्काम कर्म इस अवस्था का वाक्य नहीं है। ॥ ४ था परिच्छेद देखिये ।

श्रम का कार्य दो सुखी होता है । प्रयुक्त स्थान में वह उद्देश्य का साधन करता है और अपने उत्पत्ति स्थान में श्रान्ति को लाता है । शान्ति और दुःख । श्रान्ति भी दुःख का एक रूप है । जिस रजोगुण में चालित हो कर मनुष्य ने अपनी सुखसाधक सामग्री का उपार्जन किया था, मानो वही रजोगुण परिणाम में श्रान्ति रूप दुःख का भी उत्पन्न करने वाला हो गया ।

श्रान्ति रूप दुःख का प्रगट कारण जब किया हुई, तो क्रिया रहित होन पर यान निष्क्रियता में वह दुःख दूर हो सकता है । निष्क्रियता तमोगुण का लक्षण है और तमोगुण से भी एक प्रकार का दुःख दूर हो कर दूसरे प्रकार का सुख प्राप्त होता है, परन्तु तमोगुण जान केवल निष्क्रियतात्मक सुख से जीव का जीवन-निर्वाह नहीं हो सकता, / इस कारण उस पुन रजोगुण के आश्रय में प्रियाशील होना पड़ता है । इन रजो और तमो गुणों के प्रान प्रतिप्राप्तों का जो सरकार मनुष्य के चित्त पर पड़ता जाता है वह अन्त को उसकी स्वार्थपरता का अंश का ज्ञान हो जाता है ।

अधर्म की उत्पत्ति में कारण ढूँढने के लिये अबतक जैसा विचार किया गया उस से यही पाया गया कि यदि रजोगुण में चालित होकर यान सुख प्राप्ति के लक्ष्य से, समाज-सेवा अपना नियत धर्म करता रहा होगा तो उसको श्रम का दुःख अवश्य हुआ होगा । और इस दुःख से निवृत्ति के लिये तमोगुण का आश्रय उसे लेना ही पड़ा होगा । मगर यदि किसी कारण से वह नियत धर्म का त्याग न कर सकेगा तो उस में वह अवहेलना करेगा या अनुचित रीति से उसका उपयोग करेगा । उसका ऐसा व्यवहार, समाज के हित के प्रतिकूल होन से, अधर्म में परिणत हो जायगा । इस बात को हम आगे और खुलावा करते हैं ।

शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का शरीरगत रसायनों को जो श्रान्ति होती है, निद्रा रूप स्वाभाविक नियम द्वारा उसका अपनोदन (श्रय) होता रहता है । इस तरह शरीर में रजोगुण बात रूप से और तमोगुण कफ रूप से श्रम और श्रान्ति की दिन प्रति दिन सृष्टि और लय करते रहते हैं । परन्तु श्रान्ति का सरकार चित्त में पड़ता जाता है, और जब वह सरकार प्रबल हो जाता है तो तब यान में क्रिया से विरति रूप अपराध को प्रगट करके जीव को क्रिया से गत प्रियुग

/ बिना धंधे के बंधे बंधे किसी का निर्वाह नहीं हो सकता ।

कर देता है । उस तरह तमोगुण रजोगुण को परमस्त करण में समर्थ हो जाता है । यदि परमात्मा की पालनी शक्ति सतोगुण शरीर में पित्त रूप में क्षुधा रूप अभाव को उत्पन्न न कर देव तो जीव तमोगुणजात निष्क्रियात्मक सुख को छोड़ कर पुन रजोगुण के आश्रय में यत्न सान्ध्य क्रियाओं को करने में चेष्टास्त्रित न होव । अतएव, समाज सचका को स्व स्व नियमित कर्म द्वारा समाज की सेवा में नियुक्त रखने के लिये शिक्षा रूपी सामाजिक शक्ति (जिसकी उत्पत्ति सतोगुण में है) जैसी नियत है, वैसे ही परमात्मा के नियम क्षुधा रूप से मनुष्यों को जीविका के लिये समाज की सेवा करण में प्रेरित करे । और जैसा पीछे कह आये है कि समाज सेवकों की चार श्रेणियाँ सामाजिक नियमों के अनुकूल बर्ताव से समाज की उन्नति में साधिका होती हैं, वैसे ही परमात्मा के जिन नियमों में मनुष्य जाति में नित नई आवश्यकताएँ उत्पन्न हुआ करती हैं जिनकी उचित पूर्ति करने की शक्ति भी उनमें उत्पन्न हो जाया करती है, वे नियम समाज के अथ मनुष्यों के कार्य नतपर होने में सहायक होते हैं ।

श्रुति कर्ता के इन स्वाभाविक नियमों पर विचार करने से यह स्पष्ट जान पड़ता है कि परमात्मा का यही अभिप्राय है कि मनुष्य सतोगुण के आश्रय में 'कर्म' करे । अब, वह 'कर्म' सिवाय 'मनुष्यों की स्वाभाविक आवश्यकताओं के पूर्ण करने के या समाज का दुर दूर करने और सुखोन्नति करने के' और क्या होगा ।

आवश्यक वस्तुओं की अप्राप्ति ही दुःख है । भोजन, वस्त्र, वस्त्र आदि स्वरूप से दुःखदायी नहीं कह जा सकत, क्योंकि जो मनुष्य अपने को मनुष्य के काम करान में लगे उनसे बचा सकता है उसके लिये व दुःखदायी नहीं होत । किन्तु यन्त्र । हा, जो अपने को उनसे नहीं बचा सकता उसके लिये व दुःखदायी है । क्षुधा यदि दुर रूपिणी होती तो बड़े आदमी क्षुधा-बटिका न खरीदत वा औषधालया में भूख बढ़ान की दवा न विकती होती । परन्तु जिसके घर में अन्न नहीं होता उसीको क्षुधा दुःखदायिनी होती है । अतएव दुःख से जीवों का द्वेष रहने से यही समझा जाता है कि प्रकृति जीवों को श्रमशील और उद्यमशील होने को कहती है । इसी से अपनी आवश्यकताओं के प्रत्येक कर्मों में मनुष्य अपनी स्वाभाविक बुद्धिवृत्ति का संचालन करत दृष्ट जान हैं । अब, इस व्यक्तिगत स्वाभाविक कर्म-प्रवृत्ति को समाज व्यापकगण लोकोपकार के लक्ष से, याने दुर दूर होकर लोगों को सुरा मिले इस उद्देश से, किसी नियमित प्रणाली से चलायाना चाहत है । उनकी यह नियमित प्रणाली ही समाज-सेवा रूप कर्मों की श्रेणियाँ हैं जिनका वर्णन हम पहिले कर आये हैं ।

समाज-सेवको की श्रेणीगत समाज सेवा में परस्पर क श्रम का विनिमय समाज सेवा का जीवन निर्वाहोपयोगी द्रव्यों के द्वारा होना से उनमें परार्थ परता की समाज-सेवा का ज्ञान होना अतीव कठिन है। क्योंकि इसका मूल ही आजी-स्वार्थपर कया विका है। श्रमक आदि में जीविका का प्रश्न है और श्रम की हो जाती है ? समाप्ति में जीविका प्राप्ति रूप उत्तर है। श्रमक आदि में स्वभाव श्रमकारी को बनाता है कि तुम जीविका के लिये यह श्रम करत हो, और श्रम के अन्त में, उस श्रम से जिसका उपकार हुआ उसमें, श्रमकारी को जब भरण-पोषणोपयोगी कुछ द्रव्य मिलता है तब उसे पुन अपनी जीविका की बात ही याद आती है। इसीमें वे स्वार्थ पर सुतुरा दु गयी बत रहत हैं। यही स्वार्थपरता **समाज-सेवा की विस्मृति का कारण है।** बिना उपयुक्त शिक्षा के मनुष्यों की परार्थपरता तथा नि स्वार्थ समाज सेवा वा सामाजिक कर्त्तव्यता का ज्ञान नहीं हो सकता।

जब तक मुद्रा का प्रचलन नहीं हुआ था, एक पदार्थ का विनिमय दूसरे पदार्थ से ही हुआ करता था, तब तक इस स्वार्थ परता में इतना अधर्म से समाज का नाश । लोभ नहीं दिखाई दिया था जितना आज कल है, क्योंकि कोई भी किसी चीज को अधिक संग्रह्य वा परिमाण में बहुत दिनों तक नहीं रखना चाहता था। कारण उस प्राचीन काल में विनिमय योग्य अन्नादि वस्तु ही लोगों का धन होना से, ऐसे धन को जमा करके रखने की प्रवृत्ति उनमें नहीं होती थी। क्योंकि अन्नादि वस्तु अधिक जिन संग्रही रहने में खराब हो जाती है। किन्तु मुद्रा (रुपय पैसे) रख रखने से खराब नहीं होता, इस कारण मुद्रा के प्रचलन के साथ साथ लोभ भी बढ़ता गया। कहावत प्रसिद्ध है कि लोभ ही पाप का मूल है। किन्तु केवल लोभ समाज का अनिष्ट कारक नहीं हो सकता यदि कर्त्ता में परार्थ परता तथा समाज सेवा का ज्ञान बना रहे ।। लोभ केवल कर्त्ता के ही आध्यात्मिक उन्नति का बाधक हो सकता है इस कारण वह

। आमेरिकन लोग उन के इतने लार्बी है कि उनका नाम "गरा उगासक" पड़ गया है। किन्तु वे ऐसे लोभी नहीं है कि दूसरों का अनिष्ट साधन करके उन एकदम करत हैं। वे नये नये उद्योग नये से रुपया कमान के लोभा है। उन कमाने के लाभ से वे समाज की आरोग्य कक्षाओं का दुर्बल रहने है। समाज के लिये नई आरोग्यकताया का उद्भावन करत है। फिर जिन उपायों से उनकी पूर्ति करत है उन्ही उपायों के द्वारा वे अपने लिये उन का उपार्जन करत है। यद्यपि उनकी ऐसी धनोपाजन की प्रणाली लाभमूलक है तथापि उनके इस कार्य से उनके देश की सुव्यवस्था ही होती जाती है। हा यदि वे इसी प्रणाली को निष्काम रूप में देवे अर्थात् केवल समाज की सुव्यवस्था को ही अपना स्वार्थ वा उद्देश्य बनाले तो उनके सिवाय शांति भी इनको प्राप्त हो।

पाप है । परन्तु लोभ और समाज सेवा की चिस्मति दोनों मिल कर उस अधर्म का रूप हो जाता है जिस अधर्म से समाज का नाश सम्भव होता है ।

यह तो तुम सुन चुके कि किन किन कारणों से सामाजिक अधर्मकी उत्पत्ति होती है अर्थात् समाज सेवकगण अपने कर्तव्य कर्मों में अवहेलना करते हैं वा अनुचित गति से उसका सम्पादन करते हैं जिससे समाज दुर्दशा ग्रस्त हो जाता है । अब उस उपाय को भी सुन लो जिससे न तो “अम जनित भ्रान्ति का संस्कार चित्त में पड़े” और न सामाजिक अधर्म उत्पन्न हो ।

भगवान् ने देह की रचना क्षिति, अप, तेज, मरुत, व्योम और मन, बुद्धि एवं देह की रचना— अहंकार इन आठ तत्त्वों से की है । इन में से प्रथम पांच तत्त्व भौतिक और आह देह के स्थूल अवयवों के उपादान कारण हैं, और शेष तीन तत्त्व कारिक क्रिया । देह के सूक्ष्मांग के, जिस को अन्तःकरण कहते हैं, उपादान कारण है । जीवन प्राणी की देह में दो तरह की क्रियाएँ देखी जाती हैं । एक स्वाभाविक वा दैहिक (Involuntary or mechanical) दूसरी, आहंकारिक वा ऐच्छिक (Voluntary)

दैहिक क्रिया देह की स्थिति के लिये होती रहती है—यथा, अन्न का परिपाक रक्त का संचार श्वास प्रश्वास, निमेषोन्मेष (पलक मारना), मलमूत्र विसर्जन आदि असंख्य आभ्यन्तरिक क्रियाएँ । इन क्रियाओं के जो फल बाहर प्रकाश होते हैं उनका ज्ञान हमको होता है । यथा, श्वास प्रश्वास, निमेषोन्मेष, मल विसर्जन आदि । और जिन क्रियाओं का फल तत्काल बाहर प्रकाश नहीं होता, यथा-अन्न का परिपाक, रक्त का संचार आदि, उन का ज्ञान भी हम को नहीं होता । दैहिक क्रियाओं का कर्त्ता जीवत्मा नहीं है क्योंकि उस की इच्छा से वे निष्पन्न नहीं होते । इन क्रियाओं की कर्त्तृ तो प्रकृति ही है । इसलिए ये देह की स्वाभाविक क्रियाएँ हैं । देह की इन स्वाभाविक क्रियाओं से स्थूल शरीर के अवयवों में जो अम होता है उसका सरकार चित्त पर नहीं पड़ता, क्योंकि मनको उस अम का बोध ही नहीं होता ।

पहिले कह आये हैं कि ‘प्रकृति में जो अम देखा जाता है उसको दर्शनकार रजोगुण कहते हैं और तमोगुण आलस्य रूप से रजोगुणजन्य अम को पराभव करने के लिए व्यरत रहता है’, अतएव, अब यह कहना पड़ता है कि देह की ये स्वाभाविक क्रियाएँ प्रकृतिजन्य होने से रजोगुण का ही कार्य हैं । अतः तमोगुण इनका बाधक अवश्य होता है और इन अम सम्बन्धी अवयवों में भ्रान्ति लाता है । यह भ्रान्ति निद्रा से मिट जाती है । किन्तु निद्राकाल में भी तो शरीर की स्थिति साधक सब क्रियाएँ चलती ही रहती हैं । तब क्रियाजनित भ्रान्ति का दूर होना निश्चित्यता बिना कैसे सम्भव है ? यह शंका हो सकती है । अतः सुनो—

शरीर क उपादान पंच तत्त्वों में क्षिति और अप् तत्त्वों पर, तेज और मरुत तत्त्वों की जो क्रिया । रजोगुण से होती रहती है वही देह की स्वाभाविक क्रिया है । इस स्वाभाविक क्रिया के कारण शरीर में क्षिति और अप् का तथा तेज का भी जो अपचय (waste), रजोगुण के कार्य में तमोगुण की बाधा (the nature of resistance in matter) से हुआ करता है उसको पूर्ण करने के लिये सतोगुण की सहायता से भुखा और पिपासा रूपी आवश्यकताओं का प्रकाश होता है । अतएव यह कहना पड़ता है कि स्थूल शरीर की स्वाभाविक क्रियाजन्य श्रान्ति का रूप क्षुत् पिपासा है, जिनका ज्ञाता मन है । क्षुत् पिपासा (भूख पिपास) रूपी यह श्रान्ति निष्क्रियता से दूर नहीं हो सकती परन्तु 'कर्म' से ही दूर होती है । वह कर्म जीविकार्जन की वृत्ति है याने समाज सेवा है ।

देह की इस स्वाभाविक क्रिया का उपयोग केवल देह की स्थिति और पालन के लिये है । जब देह की यह स्वाभाविक क्रिया देह की स्थिति और पालन के लिये ही है तब इस क्रिया को सतोगुण मूलक (अर्थात् सतोगुण की भूमिका पर रजोगुण इस क्रिया को केवल सम्पन्न करता है) कहना चाहिये, क्योंकि सतोगुण से ही स्थिति और पालन होता है ।

देह की स्वाभाविक क्रिया के विवेचन से यह जाना गया कि जिस क्रिया की भूमिका सतोगुण है और जिसका न हम कर्त्ता हैं और न ज्ञाता, उस क्रिया जनित श्रम का बोध हमको तत्काल नहीं हो सकता, सुतन्त्र मन भी उस से अवसाद ग्रस्त नहीं होता ।

| जब पेट में अन्न और जल नहीं रहता तब तेज पित्त रूप से और मरुत वायु रूप से शरीर के परमाणु और रस पर जो क्रिया करने लगता है उस पर से ही भूख और प्यास लगती है । उस समय पेट में अन्न और जल के पड़ने से उत पर तेज और मरुत अपनी क्रिया करने लग जाते हैं और उन जीव की भूख प्यास शान्त हो जाती है । यदि अन्न और जल पर तेज और मरुत की क्रिया करने का अवसर न मिले तो ये शरीर के परमाणुओं और रस को धस करते चले जाते हैं जिससे शरीर क्षीन होता जाता है । यदि जीव को लगातार भोजन करने को न मिले तो उसके शरीर पर तेज और मरुत के कार्य जारी रहने से ज्यों ज्यों वह शरीर से दुबला होता जायगा त्यों त्यों अन्न जल के अभाव से तेज और मरुत भी क्षीण होते जायंगे अर्थात् शरीर के चारों तत्व क्षीण होते जायेंगे और अंत को तेल हीन बत्ती की तरह उसका जीवन प्रदीप बुझ जायगा । अभी हाल में इंग्लैण्ड के जेल में आर्थर ड का मेकसिनी नाम का एक व्यक्ति ७४ दिन निराहार रह कर इसी प्रकार से मर गया ।

केवल आहंकारिक क्रिया से मन अवसाद ग्रस्त कैसे होता है सो सुनो ।

मन के सहयोग से कर्मेन्द्रियों के द्वारा शरीर में, तथा मनकी देह की आहंकारिक क्रिया और उस से मनका अवसाद ग्रस्त होना । सकल्प-विकल्पात्मक शक्ति के द्वारा अन्तःकरण में जो क्रियाएँ होती हैं, उनको आहंकारिक क्रियाएँ कहते हैं । आहंकारिक क्रियाओं का नियमन व्यवसायात्मिका (निश्चय करने वाली) बुद्धि के आधीन है । इस कारण मन अपने को इन क्रियाओं का कर्त्ता मानता है । इसी से आहंकारिक कहे जाते हैं । खाना, पीना, चलना, फिरना आदि जिनने प्रकार की बाह्य क्रियाएँ हैं सबको, अन्तःकरण शरीरग्रथ बाह्य अवयवों द्वारा, और बोलना आदि वाचनिक क्रियाओं को जिव्हा द्वारा, एवं विचार आदि मानसिक क्रियाओं को मस्तिष्क के द्वारा करता है । अन्तःकरण इन क्रियाओं को राग और द्वेष बश होकर करता है । इस कारण, इन क्रियाओं को देह की स्वाभाविक क्रियाओं से भिन्न श्रेणी की बतलाने के लिये ये आहंकारिक कही जाती हैं । आहंकारिक क्रियाओं के मूल में भी रजोगुण है । इन क्रियाओं से जो भ्रम तत्त्व अवयवों, पेशी और रन्नायु को होता है और उस से जो भ्रान्ति का अनुभव होता है, उसका सस्कार चित्त में पड़ता जाता है । भ्रान्ति तो निद्रा वा विश्राम से दूर हो जाती है किन्तु भ्रान्ति रूप दुःख का संस्कार एकत्र होकर मन को अवसाद ग्रस्त कर देता है ।

आहंकारिक क्रियाजन्य भ्रान्ति, कर्त्ता को मात्स्न्य होती है दूसरों को वह तत्त्वतः प्रत्यक्ष नहीं होती जबतक कि उसका परिणाम आलस्य वा निद्रा रूप से कर्त्ता में प्रगट न हो ।

स्थूल शरीर और चित्त सत्ता के धनित्व संबंध से अन्तःकरण के अहंकार तत्त्व में शरीर के लिये ममता (यह शरीर मेरा है ऐसा ज्ञानजन्य एक प्रकार की स्वाभाविक वृत्ति) बनी रहती है । इस ममत्व के कारण शारीरिक यावत् अभाव बुद्धितत्त्व में दुःख रूप से प्रतिभासित होने लगते हैं । इस दुःख का अभिमान होकर अहंकार तत्त्व अपने को दुःखी मानता है । एवं, सुख से प्रीति और दुःख से द्वेष ऐसे स्वभाव के कारण वह, मन और बुद्धि की सहायता से उस दुःख को दूर करने की चेष्टा करता है, जिस से आहंकारिक क्रियाओं का प्रकाश होने लगता है । अतएव, आहंकारिक क्रिया जब अहंकार तत्त्व के दुःख (तमोगुण मूलक अभावों) के दूर करने तथा सुख प्राप्ति के लिये होती है तब इस क्रिया को तमोगुण मूलक (अर्थात् तमोगुण की भूमिका पर रजोगुण इस क्रिया को सम्पन्न करता है) कहना चाहिये ।

देह की स्वाभाविक क्रिया के साथ अपर किसी देह का साक्षात् सम्बन्ध नहीं है, इस कारण देह की स्वाभाविक क्रिया में धर्माधर्म का कोई आहंकारिक कि या के साथ धर्माधर्म का संबंध । आहंकारिक क्रिया, बिना बाह्य पदार्थ अथवा अन्य प्राणी के सम्बन्ध के निष्पन्न नहीं होती । इस कारण आहंकारिक क्रिया में धर्माधर्म का विचार उठता है । आहंकारिक क्रिया जब तमोगुण मूलक होती है तब उस से अधर्म की ही सम्भावना अधिक रहती है । क्योंकि, अदृष्ट कारण वश, चेष्टा मात्र से ही मनुष्य अपना दुःख दूर करने में समर्थ नहीं होता । चेष्टा कभी सफल कभी निफल होती है । सफल और विफल रूप ये दो घटनाये मन में सरूप विकल्पों को उत्पन्न करती हैं जिस से अन्तःकरण में कामना या लोभ और द्वेष वा क्रोध वृत्तियों का उदय हो जाता है । अन्तःकरण की इस अवस्था में शारीरिक वा मानसिक जो कुछ कर्म किये जाते हैं, उन से जो श्रान्ति उत्पन्न होती है उसका स्वरूप बुद्धि में दुःख रूप से प्रतिभासित होता है । ऐसे एक-त्रित दुःख के स्पर्शसे मन अवसादग्रस्त हो जाता है ।

देह की स्वाभाविक और आहंकारिक क्रियाओं के विवेचन से यह जाना जाता है कि स्वाभाविक क्रिया से अहंकार का सम्बन्ध न रहने समाज-सेवकों की समाज-सेवा से चित्त में ममता उत्पन्न नहीं होती । ममता के अभाव से स्वार्थ-कैसे परार्थ पर परता भी उत्पन्न नहीं होती । आहंकारिक क्रिया के साथ अहंकार हो सकती है । तत्त्व का पूर्ण सम्बन्ध रहने से उग में ममत्व ज्ञान बना ही रहता है जिसके कारण दुःख का बोध होता है और उस से वचन का पीछे स्वार्थ-परता उत्पन्न हो जाती है । स्वार्थ परता अधर्म का घर है । उग अधर्म से वचने का उपाय यह है कि हम जो कुछ कर्म करें उन के करने में, स्वाभाविक क्रिया में जो कारण मुख्य है उस को हम ग्रहण करें और आहंकारिक क्रिया में जो कारण मुख्य है उसका हम त्याग करें ।

गणेश—स्वाभाविक और आहंकारिक क्रियाओं का जैसा वर्णन आपने किया है उस से यही समझा गया कि इन क्रियाओं के जितने कारण हैं वे सब प्राकृतिक हैं । अतएव प्राकृतिक कारणों पर मनुष्य का ऐसा क्या अधिकार है कि वह मन माना उन में से किसी का ग्रहण और किसी का त्याग कर सके ।

मायानन्द—यह सत्य है कि सभी प्रकार की क्रिया प्रकृति मूलक है, और प्रकृति पर किसी का जोर नहीं । तथापि, प्रकृति के व्यक्तरूप जो सत्त्व, रज और तमोगुण हैं उन पर मनुष्य का अधिकार है, और इसी अधिकार के कारण मनुष्य में और अन्य प्राणियों में भिन्नता है । इन तीनों गुणों पर मनुष्य का अधिकार वही तक है जहां तक कि इनका सम्बन्ध उस के अन्तःकरण के साथ है ।

मनुष्य सतोगुण की वृद्धि करके तमोगुण को दबा सकता है, और तमोगुण को बढ़ाकर रातोगुण को दबा सकता है, एवं अपनी इच्छानुसार रजोगुण से सतोगुण की भूमिका पर, अच्छा कर्म और तमोगुण की भूमिका पर बुरा कर्म कर सकता है। मनुष्य को ऐसा अधिकार रहन से ही वह धर्माधर्म, पाप पुण्य का फलभोगी ठहराया गया है।

अब प्रश्न उठता है कि मनुष्य सती और तमोगुणों का, जोकि इन्द्रियों से अप्राप्य तात्त्विक वस्तु मात्र है, निगमन किस तरह कर सकता है, अर्थात् स्वाभाविक क्रिया में मुख्य कारण जो सतोगुण है उसका ग्रहण, और आह्लासिक क्रिया में जो मुख्य कारण तमोगुण है उसका त्याग, मनुष्य स्वकर्म के सम्पादन में किस तरह कर सकता है ?

इसका उत्तर यह है—स्वाभाविक क्रिया देह की रक्षा के हेतु होने से प्रकृति का ऐसा कर्म परार्थ है। अतएव, हम भी यदि परार्थ की चिन्ता से सब कर्म करें तो हमारे अन्तःकरण में सतोगुण की वृद्धि होगी। आह्लासिक क्रियाएँ प्रधानतः अपन लिये ही की जाती हैं, यदि हम इन कर्मों को केवल स्वार्थ के वश हो कर ही न करते रहे तो हमारे अन्तःकरण में तमोगुण घटता जायेगा। प्राकृतिक नियम ऐसा है कि सत्त्व, रज और तम इन तीनों गुणों में से जहाँ कोई भी एक गुण घट जाता है, तहाँ उसका प्रतिद्वंद्वी दूसरा गुण बढ़ जाता है, यथा—रज के घटने से तम (निष्क्रियता, आलस्य), तम के घटने से रज (क्रियाशीलता, उद्यम), सत्त्व के घटने से तम (अज्ञान, स्वार्थपरता), तम के घटने से रज (ज्ञान, परार्थपरता), बढ़ जाता है। ज्यों ज्यों हम स्वार्थ चिन्ता को छोड़ कर परार्थ की चिन्ता से कर्म करते जायेंगे, त्यों त्यों हमारा तमो गुण घट कर सतोगुण बढ़ता जायगा।

तमोगुण बुद्धि का अवसादक है याने मन को सकुचित, अवसन्न और विषादग्रस्त करने वाला है। और सतोगुण बुद्धि का प्रसादक है याने मन को प्रसारित, सतेज और प्रफुल्लित करने वाला है। सुतरा, ज्यों ज्यों सतोगुण की बाहुल्यता के कारण मन प्रफुल्लित होता जायगा त्यों त्यों तमोगुण अपनी न्यूनता के कारण रजोगुण को बाधा पहुँचाकर मन में शान्ति तथा ऐश उत्पन्न न कर सकेगा।

इसका दृष्टान्त यह है कि जब हम किसी दूसरे के किसी दुःख को दूर करने के लिये शारीरिक वा मानसिक परिश्रम करते हैं, उस समय यदि हमें अपनी चिन्ता कुछ भी न हो तो इस श्रमजति आनन्द का स्वरूप हमारा चित्त पर नहीं पड़ता। बरन एक प्रकारका सन्तोष बुद्धितत्त्व में प्रतिभासित होने लगता है।

पराया दुःख दूर करने के लिये जो चेष्टा हम में उत्पन्न होती है वह भी अहंकार और रजोगुण जन्य है, किन्तु उसकी भूमिका सतोगुण होने से तमोगुण अपनी शक्ति पूर्णतया प्रकाश नहीं कर सकता । तथापि, अहंकार के ससर्ग से तमोगुण कुछ शक्ति अवश्य प्रकाश करता है जिससे मन कुछ अवसादमरत हो ही जाता है । इसमें बचना साधारण गृहस्थ समाज-सेवकों के लिये कठिन है । उनके लिये इतना ही बस है कि वे अपने को सदा समाज का सेवक समझें और यह ध्यान में रखें कि उनका जीवन केवल समाज के ही लिये है । परन्तु जो इस ससर्गी दोषजन्य अवसाद से भी बचना चाहता है उस के लिये कर्तृत्वाभिमान और फलाशा का त्याग करना ही एक उपाय है, जिस की पूर्ण आलोचना श्री गीता के मंत्रों की व्याख्या के समय उपयुक्त अवसर पर की जायगी ।

अतएव, चित्तमें श्रमजनित श्रान्ति का सरकार न पड़ने देने का, और ऐसा सरकार, जिस से अधर्म की उत्पत्ति की सम्भावना रहती है, उरा से बचने का यही उपाय है कि समता विहीन और स्वार्थ ज्ञान रहित होकर परार्थपरता एवं कर्तव्य ज्ञान की चिन्ता से परार्थ के लिये ही कर्म किया जावे । यह कर्म श्रीकृष्ण भगवान् के कहे हुए ४५। ४६ व मंत्रों के अन्तर्गत “स्वे स्वे कर्मण्य भिरत” के स्व स्व कर्म है जिनका विचार इस समाज तत्व-सवाद में अब तक हम करते आये हैं, यह वार्त्ता तुम्हारी समझ में आगई होगी ।

गणेश—मैं इस बात को अच्छी तरह समझ गया हूँ कि मनुष्य मात्र अपने अपने समाज का सेवक है और निस्वार्थ समाज सेवा अर्थात् परार्थपर होकर अपने वर्णानुसार कर्मों के करने से इन समाज सेवकों को धर्म होता है । समाज की सेवा से ही उनको अर्थ की प्राप्ति होती है जिसका उपभोग वे करते हैं । स्वार्थपर होकर अपने वर्णानुसार कर्मोंका अनुचित रीति से सम्पादन करना वा उनके सम्पादन में अवहेलना करना अधर्म है और उसका फल जो दुःख है सो उनको भोगना पड़ता है ।

मायानन्द—बहुत अच्छा । अब आगे, गीतानुशीलन के विषयानुसार हमको उन्नतिशील पाश्चात्य समाजों के सेवक गणों की समाज सेवा के साथ वर्तमान भारतीय-समाज-सेवक गणों की (भारतवासियों की) समाज-सेवा की तुलना करते हुए यह देखना है कि उनकी समाज-सेवा निष्काम है वा सकाम, और श्रीगीता का उपदेश उनके लिये केसा आकश्यक है । और फिर आगे चल कर हमको इस बात पर विशेष रूप से विचार करना होगा कि “स्व स्व कर्म” से भगवान का अभिप्राय वर्णों के कर्मों से है अथवा मेरा कहा हुआ समाज के अनुकूल जीविका निर्वाह योग्य किसी भी कर्म से है ?

गणेश—आपका विश्राम करने का समय आगया इस कारण सकोच होता है कि कुछ प्रश्न करूँ वा नहीं ।

मायानन्द—यदि कोई शका हो तो अवश्य पृछो । यदि सक्षिप्त उत्तर से उसका समाधान हो सकता है समझूँगा तो तुम्हारा प्रश्न का उत्तर भी दूँगा ।

गणेश—जो आज्ञा । आपने ४ थे परिच्छेद के अन्त में कहा था कि सामाजिक अधर्म के कारण देश, जाति वा समाज दुर्दशाग्रस्त हो जाता है और अन्त में उसके नाम और चिन्ह तक मिट जाते हैं । अधर्म की उत्पत्ति का वर्णन जैसा आपने किया उससे मैं यह समझ गया कि किसी भी समाज के पनुष्यों की रवार्थपरता के कारण वह समाज दुर्गवस्थापन्न हो जाता है । परन्तु यह मैं नहीं समझा कि अन्त में उसके नाम और चिन्ह तक का मिट जाना कैसे संभव होता है ? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि इस अंत की परिस्थिति अथवा लक्षण क्या है ।

मायानन्द—देश, भेष, भाषा, धर्म (उपासनापद्धति religion), देशाचार (customs), सामाजिक रीतियाँ (rituals and conventionalities) और पौराणिक विश्वास (traditions and beliefs) इन्हीं से भिन्न भिन्न मनुष्य समाजों की भिन्नता प्रकाशित होती है । जिन कारणों से जो समाज दूसरों से भिन्न जाना जाता है वे ही कारण उसके भिन्नता के लक्षण हैं । किसी समाज राष्ट्र वा जाति की भिन्नता, व्यक्तित्व (individuality or personality) के ये लक्षण यदि लोप हो जाय तो मानो उस समाज का ही लोप हो गया, चाहे उस समाज के मनुष्यों का अस्तित्व भले ही बना रहे । लोगों की रवार्थपरता के कारण ज्यों ज्यों सामाजिक अधर्म की वृद्धि होती जाती है और उससे लोग ज्यों ज्यों दुर्गवस्थापन्न ❀ होते जाते हैं त्यों त्यों लोगो की रवार्थपरता अधिक तर बढ़ती जाती है । अन्त में लोग अपने समाज के सब लक्षणों को त्याग करके अन्य किसी सौभाग्यशाली समाज के (जिसके अधीन वे उस समय रहते हों) लक्षणों को ग्रहण करने लगजाते हैं । इस तरह जब पूर्ण परिवर्तन हो जाता है तब उस दुर्गवस्थाग्रस्त समाज का नाम और चिन्ह मिट जाता है चाहे लोगों की वैपयिक अवस्था इस परिवर्तन से अच्छी भी होगई हो । इस विषय में यदि और अधिक बातें जानना चाहो तो भूतपूर्व जातियों (extinct races and nations) के इतिहास का अनुशीलन करना होगा ।

❀ पराधीन [३ रा परिच्छेद देखो] । † इसका कारण जानने के लिये 'सामाजिक मनस्तत्त्व' विज्ञान का अध्ययन करना चाहिये । | ब्रिटनके सेल अथवा कैल जाति अवबुद्धि जाति होगई है । अमेरिका की एक असभ्य जाति स्पेनिस जाति की अधीनता में स्पेनियर्ड होगई है ।

इस समय हम इतना ओर कह कर इस प्रसंग को समाप्त करते हैं कि विद्या और अविद्या, धर्म और अधर्म, सुख और दुःख, सुअवस्था और दुःअवस्था का पर्याय क्रम से परिवर्तन होता रहता है, अर्थात् विद्या के अनन्तर अविद्या और अविद्या के अनन्तर विद्या, धर्म के अनन्तर अधर्म और अधर्म के अनन्तर धर्म, सुख के अनन्तर दुःख और दुःख के अनन्तर सुख, सुअवस्था के अनन्तर दुःअवस्था और दुःअवस्था के अनन्तर सुअवस्था—ऐसे इन परिवर्तनों के अधीन सभी मनुष्य समाज हैं। इन में जो अप्रिय परिवर्तन है उनके आघात से जो समाज अपने भिन्नता ज्ञापक लक्षणों (identity) को खो नहीं देता वही समाज धन्य है, क्योंकि जब तक जातीयता (nationality) उस में है तब तक उस में जातीय जीवन भी है। अतएव जो समाज जीवित है उसको किसी काल में पुनः विद्या, धर्म, सुख और सुअवस्था की प्राप्ति होना सम्भव है। जैसा, कोई रोगी केसा ही कालासार (अस्थि-पंजर मात्र) क्यों न हो, जिन्दा है तो पुनः उसके शरीर पर मांस चढ़ सकता है।

यदि तुम भारतीय आर्य जातिके उत्थान और पतनके कारणोंका अनुसन्धान करनेके लिये वैदिक कालसे आज तक इस जाति पर होने वाले भारत के पुनरुत्थानके लक्षण । आघातों-प्रत्याघातों पर विचार करोगे तो देखोगे कि विद्या और अविद्या, धर्म और अधर्म, सुख और दुःख एवं सुअवस्था और दुःअवस्था रूप परिवर्तनों के घात-प्रत्याघातोंसे विचलित होने पर भी यह जाति अपने जातीय लक्षणोंमें से देश, दशाचार, सामाजिक नीतियाँ और पौराणिक विश्वास नामक चार लक्षणोंको न छोड़नेसे ही अब तक जीवित है। यद्यपि इन लक्षणों पर (दश नामक लक्षण को छोड़ कर) वर्तमानका आक्षेप है, और एक प्रकारसे यह मिथ्या भी नहीं है, तथापि केवल पूर्वजोंके स्वीकृत इन लक्षणों के आश्रयसे ही यह जीवित बनी हुई है। जब यह जाति जीवित है याने इसका नाम और चिन्ह बना है तब विद्या और धर्मके सहारे इसका पुनरुत्थान भी सम्भव है, और ऐसी सम्भावनाका सूत्र पात तबरो हो चुका है जबसे इस देशके लोग पुनः अपनी भूत तथा वर्तमान दशाको देखने सुनने तथा सोचने समझने लगे हैं।

| कुमारी श्वार [Miss Schreiner] लिखती है—“दक्षिण-अफ्रीकाकी कुछ बर जाति के लोग, कोई २०० वर्ष पूर्व अपने देश उत्तमार्कसे आकर आफ्रिकाकी एक अशुभ जाति के साथ रहने लगे थे, पर वे अपने देशके रिवाज रस्मोंको आज तक इस प्रकार पकड़ हुए हैं जैसे नदीमें रहता हुआ आदमी किसी आश्रयको नहीं रहता है। यदि वे अपने देशकी स्मृति इस प्रकार से बनाय न राखत तो अपने देशके सम्बन्धमें कुछ कर कभी के इन अशुभ हवसी जातिके साथ मिलगये होते। अतएव अपने पूर्वजोंका अनुकरण करना इस जातिकी परिस्थितिके अनुसार कल्याण कारक हुआ है। इस प्रकार की अवस्थामें पहल कर युरोपकी अच्छी १ जातियाँ अपनी २ जातीयताको खो बठी है।” (Social psychology)।

६ परिच्छेद ।

वर्तमान सभ्य समाजों की दशा का चित्र

अर्थान

पाश्चात्य समाज-सेवकों की कर्तव्यपरायणताके साथ भारतीय समाज-सेवकों की कर्तव्यपरायणता की तुलना और उनकी समाज-सेवा निष्काम है वा स काम इस बातका दिग्दर्शन ।

मायानन्द—वर्तमान किराी भी स्वतंत्र पाश्चात्य सभ्य समाजके भ्रम विभाग पर दृष्टि डालनेमें यह दखनेमें आता है कि रक्षा-श्रेणीमें केवल राजाको छोड़ (जिस दशमें राजा हो) और किसीमें भ्रम विभागकी व्यवस्था वशानुगत नहीं है, जैसे कि भारतवर्षीय आर्य जातिमें श्रेणीगत श्रमकी व्यवस्था वर्ण धर्म रूपसे वंशानुगत है । पाश्चात्य दशमें सामाजिक भ्रमके विभाग अपने अपने भ्रमके गुणानुसार भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं, यथा—राजा, सैनिक, व्यापारी, लोहार, बढ़ई, पुरोहित आदि । इनके (केवल राजाको छोड़) वशानुगत होने का न होनेके लिये विधि-निषेधात्मक कोई शास्त्रीय शासन नहीं है । भारतवर्षमें सामाजिक भ्रमके जो चार मुख्य विभाग हैं वे वर्णोंके इन नामोंसे, यथा—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, विख्यात हैं । और भ्रमके इन विभागोंमें जो उपविभाग हैं वे, यद्यपि पाश्चात्य देशोंके समान ही अपने अपने भ्रमके गुणानुसार नामोंसे ही पुकारे जाते हैं तथापि वे वंशानुगत होकर जाति बाधक हो गये हैं । जैसे, पुनार, लोहार, बढ़ई आदि । पाश्चात्य देशोंमें सामाजिक भ्रमका विभाग लोगोंके लिये समाज विहित जीविका मात्र है, जातिसे उसका कुछ सम्बन्ध नहीं है । परन्तु भारतवर्षमें उन्हीं समाज विहित जीविकाओंसे, स्वाभाविक लक्षणयुक्त जातिके अतिरिक्त, अनेकों नई नई जातियाँ उत्पन्न होगई हैं । स्वाभाविक लक्षणयुक्त जातिभेद, देश और भाषाभेदसे जैसा भारतवर्षमें है वैसा ही वह पृथ्वीके और और बड़े बड़े देशोंमें भी है । परन्तु जीविकाके भेदसे जातिभेद विचार केवल भारतवर्षका ही देशाचार है । /

। पाश्चात्य यूरोपीयनोंमें भी एक प्रकार का जाति-विचार है जिसका मूल, धन और पदकी मर्यादा है । इस प्रकार का जाति-भेद धनी और दरिद्रमें, उच्च और निम्न वर्गोंमें, गतिविल और सामान्य पुरुषोंमें है ।

/ यथार्थमें जाति विचार केवल झुलझुलामापी में नहीं है । अन्वेषण, कर्मका जाति विचार किसी व किसी रूपमें प्रसर आता है ।

पड़ियेगी समाजिक लोग अपना अपना गुण, सामर्थ्य तथा रुचिके अनुसार जीविका के लिये किसी या (कर्म) लग जाते हैं । जो लोग श्रमशील हैं, वैज्ञानिक, साहित्यिक वा सांख्यिक, तबन वेकम किसी क यहा, या किसी कारखाने में श्रम प्रयोगल रहित सांख्यिक श्रमसाध्य कर्म करते हैं वे बनिहार होते जाते हैं । और जिनके शारीरिक श्रमसाध्य कर्मों में श्रम प्रयोगल की आवश्यकता होती है वे अपना अपना श्रम प्रयोगल के तारों गुता जाते हैं । समाजके और लोग जो इनके मध्य में रहते हैं, और जो लोग इनके लिये शारीरिक परिश्रमसाध्य कर्मों में जीवित नहीं करते, इनको अपनेसे नीचा समझते हैं । ये लोग उन चाहते हैं अपना काम छोड़ कर घर बैठ जाते हैं । इनकी यह समझ है कि हम सब अपने लिये ही मजदूरी करते हैं । यदि शरीर पोषणकी आवश्यकता रही श्रम इनके पीछे न होगी तब तो ये लोग मजदूरी कभी न कर । काम करनेके समय जहां तक इनसे बनता है 'कामचोरी' करते हैं । इस लिये इनसे काम लेनेवालोंको या तो इनके निर पर सवार रहना पड़ता है या इनसे ठेकेमें काम लगाना पड़ता है । राजा साधारण राज-नियमों इनको काम करनेके लिये बाध्य नहीं कर सकते जब तक उन्होंने किसीका काम करनेका टका न ले लिया हो । परन्तु जगत-नियन्ताके समाजके वर्यणार्थ मानों इनसे इकारनामा लिखा ही लिया है, इसीसे जब दंग पर भूख रूप दण्ड पड़ने लगता है तब ये फिर काम करने को दौड़ते हैं ।

बनिहार जो कामचोर होता है उसको लोग तारमं लगाना नहीं चाहते । इससे वा अन्य कारणोंसे जिनकी गैरी नहीं लगती व भीख माग कर वा अन्य किसी छुट्टे उपायसे पेट पालन करते हैं । उनका भीख मागना और छुट्टे कर्म करना बंद करनेके लिये राजा दण्डका, और धर्मशास्त्रोंके भय युक्त धर्म-शिक्षाका प्रचार करते रहते हैं, परन्तु जब तक उनके साथ पेट लगा है तब तक इन उपायोंकी आज्ञानुरूप फल नहीं मिल सकता ।

भारतवर्षमें भी राजाओंका ऐसा ही हाल है, परन्तु विशेषतः यह है कि यहां भीख मांगनेवालोंको राज दण्ड नहीं मिलता । जानि-बिचारके रहने (उच्च दर्ज

१. मजदूरोंकी यह प्रवृत्ति दृष्ट कर कारखानोंके मालिक लोग इनकी संस्थापिक परिस्थिति को ध्यान रखती छुट्टे उपायोंके बचनेका विचार कर रहे हैं जिससे ये छुट्टे स्वच्छन्दताके लोभसे इस्कर काम करे अर्थात् अनियत के लिये कर्मका संबन्ध करना सीखे ।

निम्नवर्ण द्वारा सन्मानकी दृष्टिसे, और निम्नवर्ण उच्चवर्ण द्वारा हेयताकी दृष्टिसे देखे जाने) पर भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्गोंमेंसे जिस लोगोको अपने दोषों या दुर्निद्रावस्थाके कारण यदि ऐसी शत्रोचित अवमान्य जीविका उठानी पड़ती है तो उनको भी अच्छी अवस्थावालोंकी दृष्टिमें हीन होना पड़ता है, जिसमें उनका मन लगाकर श्रम करनेका उत्साह जाता रहता है और अन्तमें वही कामचोर हो जाने है ।

इन दिनों बड़े बड़े कारखानोंमें मजदूरोंके नैतिक सुधारके लिये पाठशालाओंकी योजना हो रही है साथ ही उनकी सन्मानकी शिक्षाके लिये शास्त्रोंकी ओरसे निःशुल्क प्राथमिक शिक्षाकी व्यवस्था हो रही है । परन्तु चरमक इन प्रगतिविधियोंकी ऐसी शिक्षा न दी जायगी कि “जिस देशमें व रहने हैं उग उठाता मनुष्य-समाज परमात्मा का रूप है, और जिसका काम वे अभी कर रहे हैं वे इस समाज जल्दी परमात्माकी उनकी सेवा पहुँचानेके लिये उनको जीविका दिलानेका निमित्त है—अतएव, प्रेमके साथ एव मन लगाकर काम करना ही उनका धर्म है । अर्थकी चिन्तासे समाज-भगवानकी सेवा नहीं करना चाहिये, अर्थ तो उनकी राताके प्रणिगममें आप ही उनको प्राप्त होगा” श्रीगीतारो ऐसी शिक्षा जबतक श्रमजीवियोंको न दी जायगी तबतक इनकी ‘कामचोरी’ दूर न होगी । और जबतक अच्छी अवस्थावालोंसे एव ब्राह्मण, क्षत्री वैश्य आदि उच्च जातिवा अभिमान करनेवालोंसे ये सामान्यताकी दृष्टिसे न देखे जायेंगे तबतक अपने कर्ममें इनको उत्साह न होगा । उत्साहके बिना किसी भी काममें मन नहीं लग सकता और न कोई काम सही लगनसे किया जा सकता है ।

प्रेमकी भावनासे उत्साहित होकर जो काम किया जाता है उससे काम करने वाले को श्रम का कष्ट नहीं जान पड़ता, और घेतन देने वाले को भी उग-से प्रसन्नता होती है । इस प्रकार जीविका के एक सामान्य कर्ममें भी पुण्य का उदय होता है ।

जो लोग किसीके लिये वा किसी कारखाने में वा किसी सरकारी दफ्तर में लिखने-पढ़ने तथा हिसाब रखने का काम करते मणीजीवी हैं वे वर्तमान हालमें छाक, मुर्गिर, तिगव नवीस,

| हम जानती सत्यता आगराकी सेन-पमिलिया के स्वयंसेवकों के एा दगिनी दश सेनक नेताओंके कठिन पश्चिममाध्य कर्मोंसे प्रेरित होती है ।

मुन्शी, मुनीम, गुमारता आदि नौकरी पेशावाले मशीजीवी कहलाते हैं। ये अपने भरण-पोषण के निमित्त ही नौकरी करते हैं। यदि भरण-पोषण की चिन्ता इन्हें न हो तो ये भी नौकरी न करें। नौकरी-पेशावालों की गृहस्थी की व्यवस्था भ्रमजीवियों की गृहस्थी से उन्नत होने के कारण, एवं लोगों में इनका सम्मान भी है यह ज्ञानकर, और इस ज्ञान से भी कि उनकी ऐसी नौकरी जहा तहा अब षाहे तब नहीं मिल सकती, और ये स्वयम् भी कुछ लिखे पढ़े होने के कारण भविष्यत के विचार से इनमें अपनी अपनी नौकरी निवाहने का ज्ञान मजदूर पेशावालों से अधिक रहता है। परन्तु अपने मनमें ये भी नौकरी को एक बोझसा ही समझते हैं। जिनकी नौकरी ये करते हैं बहुधा उनकी भलाई की चिन्ता ये नहीं करते। इन नौकरी पेशावालों में से जिनकी नौकरी में सगसरी जनता के साथ व्यवहार रहता है याने जिनका काम निवाहने के लिये इनकी नौकरी है, उनको तो ये कभी अपने मालिक ही नहीं समझते। अपने अफसर को या जिससे नौकरी मिलनी है उसको ये अपना मालिक समझते हैं। परन्तु जिनके लिये उनकी यह नौकरी है उनके आराम की परवाह इनको कुछ भी नहीं होती। यदि कहीं किसी में ऐसी परवाह देखने में आती है तो यह इनका स्वाभाविक मज्जनता से है अथवा अपने मालिक या अफसर के डरसे है, कुछ समाज की सेवा के ज्ञान से नहीं है।

ऊपर मशीजीवियों का जो वर्णन किया गया है वह हिन्दुस्थान के मशीजीवियों को पूर्णतया लागू होता है। पाश्चात्य देशों के मशीजीवियों की नैतिक-अवस्था इससे अच्छी है। हिन्दुस्थान में प्राचीन काल में राष्ट्रीय नौकरियों को छोड़ कर अन्य नौकरियों की इतनी भरभार न थी जितनी कि वर्तमान काल में है। और इसी नौकरी पेशा के अर्थ अंगरेजी राज में शिक्षा का भी प्रचार पहले से बहुत अधिक हुआ है। पुराणों से वा स्मृतियों से इस नौकरी पेशा का पता नहीं लगता, तथापि ऐसा अनुमान होता है कि अपने अपने वर्णों में नौकरी-पेशा उसी उसी वर्ण के लोग करते रहे होंगे। और व्यापार एवं शिल्पकला की परिस्थिति भिन्न प्रकार की रहने से नौकरी की संख्या भी कम रही होगी। परन्तु इस काल में वैदेशिक शिल्प-व्यापार की वृद्धि के कारण एवं प्रसारणशील राज्य प्रबन्ध के कारण नौकरियों की संख्या अधिक होने से एवं लोगों की पूर्व परिस्थिति के बदल जाने से चारों वर्णों के लोग नौकरी-पेशावाले हो गये हैं।

। इस विषय पर जिनको पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त करना हो वे किसकी बकलताओं का अध्ययन करें और Wealth of India नामक मानिक पत्रमें (जो २५ वर्ष पूर्व कलकत्ते से प्रकाशित होता था) India's poverty & its-remedy नामके प्रबंध को पढ़ें ।

समाज-सेवा के इस विभाग में काम करनेवाले, थोड़े बहुत विद्वान होने से धर्म और अधर्म के प्रचलित रूप को जान सकते हैं, परन्तु इस बात को ये नहीं जानते कि जिस नौकरी से उनकी जीविका का निर्वह होता है उसमें भी धर्म और मोक्ष का बीज पड़ा हुआ है। अपने को समाज रूपी भगवान का सेवक समझ स्वार्थ रहित होकर प्रेम से यदि वे अपने उस नौकरी के काम को करें तो उसी से उनको धर्म और मोक्ष भी मिल सकती है, जैसा कि हम समय उन्हें केवल अर्थ और काम (भोग) मिल रहे हैं।

यज्ञद्वारी पेशा वाले तो प्रायः अपक्व मनुष्य होते हैं। उनको गीता का ज्ञान जबतक कोई दूसरा न बतलावे तबतक वे उसका मनन और अभ्यास नहीं कर सकते। परन्तु नौकरी-पेशावाले लिखे-पढ़े होने से श्रीकृष्ण भगवान कथित गीता के उपदेशों को वे स्वयम् पढ़कर उनका मनन और अभ्यास कर सकते हैं। श्रीगीता की शिक्षाओं के मनन से उनको Public (समाज) Public service (समाज-सेवा) एवं I have the honor to be, sir, your most obedient servant के यथार्थ रूप और अर्थ का ज्ञान हो जायगा, जिनके अपूर्ण वा यत्किञ्चिन् (अल्प) ज्ञान से ही युरोप, एमेरिका, जापान आदि के निवासी धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति में पृथ्वी पर श्रेष्ठ जाति हो रहे हैं। अतः ही मोक्ष के लिए इनको भी गीता-ज्ञान की आवश्यकता है।

नारायण ने मनुष्यों के भरण-पोषण, लौकिक सुख और रोगों की शांति के लिये आवश्यक सामग्री का उपादान अमिन रूप से भूगर्भ, भूपृष्ठ, शिल्पजीवी। जलाशय और वायुमंडल में संचित कर रखा है। और वही नारायण आवश्यकताओं (Natural wants) के द्वारा इन संचित पदार्थों का संग्रह करने से और उनको व्यवहार में लाने के लिये मनुष्य हृदय को प्रेरित करता

❖ इस अंग्रेजी वाक्य का अर्थ है—“ हे महाशय ! मैं आपका अतिशय आभारी होने में अपने को सम्भावित समझता हूँ ” सरकार से जो पत्र समाज के किसी व्यक्ति को लिखा जाता है उसके उत्तरावृत्त में यह वाक्य लिख कर हस्ताक्षर करने की रीति है। इससे यह स्पष्ट है कि सरकार तथा व्यक्ति मात्र समाज के सेवक हैं। कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का न मालिक है और न सेवक, वे परस्पर एक दूसरे का सहकारी हैं। केवल समाज ही सबका मालिक है। इस समाज के बंधन रूपको जो व्यक्ति ज्ञाननेत्र से देख सकता है उसे परमात्मा का दर्शन हो जाता है।

है, इसीसे पुराणकार ऋषियों ने नागयण को क्षीर सागरवासी वा क्षीरोद समुद्रशांयी कहा है । जो लोग नागयण के इस आवश्यकता रूप संकेत के अनुसार उत्साहित होकर मनुष्य जाति के स्वाभाविक अभावों को एवं कृत्रिम आवश्यकताओं को दूर करने के लिये धनसे, बुद्धिसे और शरीर से यत्न करते हैं वे ही परमात्मा की दृष्टि में स्वर्ग के योग्य हैं; याने समाज के पोषण रूपी श्रम विभाग के सर्व कारिन्धे हैं, और उन्हीं को नागयण की अर्द्धांगिनी देवी लक्ष्मी भी अपना आश्रय देती है, अर्थात् उन्हीं को सुख-सौभाग्य प्राप्त होता है ।

इस पोषण रूप सामाजिक श्रम विभाग में चार मुख्य विभाग हैं जिनके अन्तर्गत अनेक उपविभाग हैं । वे चार मुख्य विभाग ये हैं, यथा—

(१) सहाकर—जो कच्चे मालका संप्रद करने हैं ।

(२) कारक (शिल्पी) जो रागहीन रचे माल से व्यवहारोपयोगी वस्तुएँ तैयार करते हैं ।

(३) व्यापारी—जो कच्चे माल तथा तैयार वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं ।

(४) वाहक—जो कच्चा तथा पक्का माल एक स्थान से अन्य स्थान को ले जाते हैं ।

(१) संप्राप्त—(क) जो लोग कृषि कर्म द्वारा अन्न का और रुई आदि वस्त्र मालका संप्रद करते हैं वे कृषक कहाते हैं,

(ख) जो पालत पशु जाति से आहार्य और व्यवहार्य यथा—घृत, ऊन आदि वस्तुओं का संप्रद करते हैं वे पशुपालक कहाते हैं,

(ग) जो जल जन्तुओं से आहार्य और व्यवहार्य सामग्री का संप्रद करते हैं वे मत्स्य कहाते हैं,

(घ) जो तन्मचर पक्षियों से और वनचर जन्तुओं से आहार्य और व्यवहार्य सामग्री संप्रद करते हैं वे व्याधा (व्याध) कहाते हैं,

(च) जो भूगर्भ से वातु, तेल, कोयला, आदि व्यवहारिक पदार्थों को निकालते हैं वे खनिक कहाते हैं,

(छ) जो समुद्रगर्भ से मोती, मूंगा, कौडी आदि व्यवहार्य वस्तुओं का संग्रह करते हैं वे चुबकीमार कहाते हैं, इत्यादि, ये सब सम्राटक विभाग के उप विभाग हैं।

इस विभाग में कर्म करने वाले भी अपने अपने कर्मों को जीविका के लिये ही करते हैं, समाज सेवा के ज्ञान से निष्काम होकर नहीं करते।

(२) कारुक- (क) जो लोग रूई, पशुलोम वा तन्तुओं से कपड़ा बुनते हैं, उनकी तन्तुबाय (जुलाह) कहत हैं,

(ख) जो लोग तिल, सरसों आदि तिलहन बीज से तेल निकालते हैं वे तेली कहाते हैं,

(ग) जो लोग लोहा नामक धातु से लोहे का सामान बनाते हैं वे लोहार कहाते हैं,

(घ) जो लोग खनिज धातु नामा, सीसा आदि से मिश्र धातु बनाते हैं, और तामा, एवं पीतल, कासा आदि प्रस्तुत धातुओं से बर्तन बनाते हैं वे अपने अपने कारके अनुसार तमरे, कसेर, कहाते हैं,

(च) जो लोग सोने चादी से गहने आदि वस्तुएं बनाते हैं वे सुनार कहाते हैं,

(छ) जो लोग लकड़ी का सामान बनाते हैं वे बढ़ई कहाते हैं,

(ज) जो लोग मिट्टी से बर्तन, ईंट आदि का सामान बनाते हैं वे कुम्हार कहाते हैं,

(झ) जो लोग पत्थर की वस्तुएं बनाते हैं वा पत्थर से कोई इमागती सामान गढ़ते हैं वे लहिया कहाते हैं,

(ड) जो लोग कच्चे चमड़े को पकाते हैं वे चमार कहाते हैं और जो पक्के चमड़े से जूता आदि चमड़े का सामान बनाते हैं वे मोची कहाते हैं।

ऐसे अनकों उपविभाग इस कारक विभाग में अन्तर्गत हैं । कारक विभाग के उपविभागों का अन्त नहीं है । मनुष्यों के बुद्धिबल और योग से कारक के उपविभाग दिनों दिन पाश्चात्य देशों में बढ़त चले जा रहे हैं । इस विभाग में काम करने वालों को एक न एक शिल्पकला के ज्ञानकी आवश्यकता है । अन्य देशों में वे लोग अपने अपने शिल्प-कर्म के अनुसूप नामों से पुकार जाते हैं, परन्तु भारतवर्ष में इन नामों में अनक नाम जातिवाचक हो गये हैं । जीविका के उपायों की संख्या अमर्यादित है, अतः जीविका के उपाय मान यदि जानि माने जाय और उनमें परस्पर जाति-विचारों के दोष हो तो ऐसे लोगों की समदृष्टान रूपी आध्यात्मिक उन्नति दुःसाध्य है, चाहे धर्म के नैतिक अंगों का कैसा ही अधिक पालन करने वाले वे क्यों न हों ।

इस विभाग में काम करने वाले भी जीविका के लिये ही कर्म करते हैं कदाचित् ही किसी को समाज-सेवा का ज्ञान रहता है । कतिन ही कोई स्वार्थ-भावना रहित होकर समाज के लोगों का सुख बढ़ाने में उद्देश्य को मुख्य ध्येय बना कर किसी शिल्प कर्म को खड़ा करता है अतएव, इनके लिये भी श्री गीता के उपदेशों की बड़ी आवश्यकता है ।

(३) व्यापारी—इस विभाग में कई उपविभाग हैं । अपनी अपनी बुद्धि, विद्या और धन बल के अनुसार कोई व्यापारी देश देशान्तरों में कच्चा, परका माल खरीद कर देश देशान्तरों में थोक बन्दी भण्डता है, कोई अपने ही शहर में, थोक बन्दी माल खरीद कर दुकानदारों को फुटकर बचता है, कोई दुकान लगा कर फुट कर माल गृहस्थों के हाथ बचता है, और कोई फरी करके घर घर माल बचा करता है । जो जिस माल का क्रयविक्रय अधिकता से करता है वह उसी माल के नाम से या किसी विशेष नाम से पुकारा जाता है ।

† जिस नियम के कारण एक जाति दूसरी जातिका ज्ञान नहीं पाता, और पर पुरुष कन्याका विवाह नहीं करती उसको जाति-विचार कहते हैं । और जहाँ एक दूसरे का हीनपादेय समझता है एक दूसरे का पानी पीने से अपम होना मानता है वहाँ जाति विचार शोकपूर्ण हो जाता है यह दोष आध्यात्मिक उन्नति का बाधक है ।

‡ यह बात इस समय भारत में बहुत प्रचलित नहीं है । जाति विषयक धर्म तो बहुत बुरा हुआ है अतएव आध्यात्मिक धर्म जिससे जाति विचारि प्राप्त होती है उदात्त हुआ है श्री गीता अध्याय १५ की श्लोकों में स्पष्ट है ।

इस क्रय-विक्रय रूप व्यापार में कोई, कोठीवाल होकर रूपयों के तन वन के द्वारा, सहायता करता है, कोई आढ़तिया होकर माल के उतारने और बचने में मदद देता है, कोई दलाल होकर खरीदार और बचनहार के बीच भाव ताव तय कराता है।

इस विभाग में काम करने वाले भी जीविका के और धन कमान के लिये ही कर्म करते हैं। यद्यपि इनमें ऐसे अनेक हैं जो पुण्य कार्यों में और धार्मिक कार्यों में लाखों रुपये व्यय करते हैं, तथापि उन में ऐसे कितने हैं जो अपनी छाती पर हाथ रख कर यह कह सकते हैं कि हम अपने को समाज का सेवक जानते हुए अपने कारोबार द्वारा निष्काम होकर, यानि जीविका को अथवा धनाज्जन को मुख्य न मानकर समाज की सेवा करते हैं। यदि ये ऐसा न कह सकें तो इनके लिये भी गीता के उपदेशों का मनन करने की बड़ी आवश्यकता है।

(४) वाहन—यह विभाग रुच्य और तेयार माल के स्थानान्तरण करने में उपरोक्त तीनों विभागों का सहायक होता है। यह समाज के लोगों को और उनके माल-सम्बाध को एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुँचाता है। यह विभाग यात्री और माल एवं पत्रों के ढोने में जहाज, नाव, रेलगाड़ी, ट्राम, मोटर, वाइसिकिल, ठलागाड़ी, बैल-गाड़ी, एवं ऊट, हाथी, घोड़ा, गन्धकड़, गाया, बैल, बकरे और मनुष्य तक से काम लेता है। और अब वायुयान से काम लेने का प्रवृत्त हो रहा है, कहीं कहीं लिया भी जान लगा है। इस विभाग में काम करने वाले भी जीविका के लिये ही कर्म करते हैं, कुछ समाज-सेवा के ज्ञान से काप नहीं करते। इन जहाज और रेलगाड़ी चलाते वाली बड़ी बड़ी समस्याएँ हैं जो इन सम्पन्न उच्च पदाधिकारी कर्मचारी हैं उनमें समाज सेवा का ज्ञान रहत हुए भी उनकी निष्काम भावना में सन्देह है। इन समस्याओं के नियामकों न निम्न-कर्मचारियों के लिये यह नियम बना रखता है कि ये अपने को Public servant (जनता का सेवक) समझे और जिस समय जिसमें (यात्री और महाजनों से) उनका व्यवहार उपस्थित हो उस समय उसका काम सभ्यता के साथ (प्रेम पूर्वक) कर। पाश्चात्य देशों के रेल-कर्मचारियों का सार्वजनिक व्यवहार भारतीय रेल-कर्मचारियों के व्यवहार से अवश्य ही अच्छा होगा क्योंकि वे स्वाधीन देश हैं। किन्तु भारतीय रेल-कर्मचारियों का व्यवहार आशानुरूप सन्तोष जनक न भी हो तो जनता को उस पर आश्रय नहीं करना चाहिये, क्योंकि न तो यह देश स्वाधीन है और न इनको श्रीगीता की उचित शिक्षा ही मिली है।

| इण्डियन कर्म और धर्म कर्म का भेद परिच्छेद १ पृष्ठ १६ में देखिये। श्रीगीता के भाष्य की भाष्यिका के अन्तर पर इस भेदका विचार विस्तारसे किया जायगा।

उपरोक्त चारों विभागों में काम करनेवाले अपने अपने व्यवसाय की परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार आम जीवियों और मशीजीवियों की सहायता लेते हैं। इनके कारणों से निर्विघ्न सम्पन्न होने के लिये इनको, दश के शम्भजीवियों में (शामन-विभाग में) भी सहायता मिलती रहती है। पाश्चात्य दश के शम्भजीवी (अध्यापक एवं पाठडी) भी इनके सहायक हैं। परन्तु भारत में इनको शम्भजीवियों से (अध्यापक, पण्डित और पुरोहितों में) जो कुछ उचित और आवश्यक सहायता मिलती है वह नहीं के समान है। किसी भी सम्यक् समाज में जितने मनुष्य होंगे उनमें से तीन भाग बहुत करके ऐसी ही समाज-सेवा में लगें होंगे। जीवन के पोषण करनेवाले एवं शरीर और मनको सुख पहुँचानेवाले कर्मों की समस्या नियत नहीं है। इस श्रेणी के कर्मों के करनेवालों की विद्या, बुद्धि, उन्माह और दक्षता पर इन कर्मों की समस्या का घटना-बदला निर्भर रहता है। परन्तु लोग स्वार्थवश इस समाज-सेवा को उठाने हैं, कुछ स्वार्थ-चिन्ता रहित होकर-केवल समाज-सेवा की बुद्धि-इन कार्यों को नहीं करते। अतः स्वार्थ के अनुसरण के दृश्य भी इनका पीछा नहीं छोड़ते। अतएव, यदि ये चाहते हैं कि स्व स्व जीविकार्जनी वृत्तियों में लग रहने भी हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी सिद्धियों की प्राप्ति कर लें तो इनको चाहिये कि निष्काम धर्माचरण का और समाज के सत्य स्वरूप का ज्ञान लाभ करने के लिये गीताजीकी परम श्रेष्ठ शिक्षाओं को ग्रहण करें।

यदि समाज नया गण चाहता हो कि धर्म के आश्रय में भारत का पुनरुत्थान हो, भारत में नाना प्रभुत्वों की मनुष्य ज्ञानियों के लिये उच्च आश्रय देने, अपने दशमें वह सब समाज सेवक हो, पाश्चात्य सुख दृश्य के युद्ध में अटल रहने वाला एवं चरित्र में युधिष्ठिर के तुल्य हो, हृदय की नीमता में अजुनक समान और स्वार्थ के त्याग में कर्ण तथा आत्मोत्सर्ग में दधीचिके तुल्य हो, तो वे शिक्षाओं को केवल सिखाने के साथ ही साथ श्रीगीता-ज्ञानाभ्यास करने का भी प्रबंध करें।

† असुरों के साथ देवताओं की रहने दिनास लड़ाई हो रही थी। वृत्रासुरसे इन्द्र देव हार था। ऐसी दशा में देव गुरु रुहस्पतिने यह उपाय बतलाया कि दधीचि ऋषि की इच्छासे यद्विचित्र नाम का अक्षर चने ता तब अक्षर वृत्र का मर्दा हो सकता है। तब देवताओं ने दधीचि जी से अपनी इच्छा माँगी। ऋषिजीने वृत्र को अपना शरीर देकर दिया।

यूरोप, आमेरिकादि के पोषण-श्रणी के वैश्यों से हमारे भारतवर्ष के पोषण-श्रणी के वैश्यों/ के उद्योग में जो अन्तर है सो यों है कि - -

यूरोप, आमेरिकादि के—

(१) वैश्य, पहिले शिक्षाश्रणीमें व्यवहारिक वा अर्थशास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर के सब किसी शिल्प व्यवसाय हाथ में लेते हैं। वहा की शिक्षाश्रणी भी विज्ञान की आलोचना बराबर करती जाती है।

(२) वैश्य, मनुष्यों की प्रच्छन्न आवश्यकताओं को (जिनका ज्ञान उनकी स्वयं तथा) ढुंढ ढुंढ कर निकालते हैं एवं उनकी पूर्ति करने के लिये नई नई वस्तु प्रस्तुत करते हैं। जिनको देखते ही लोगों में उनकी आवश्यकता ज्ञान पड़ने लगती है और वे उन्हें खरीदने लगते हैं। इस प्रकार से पाश्चात्य देशों के वैश्यगण अपने लिये धनागम का रास्ता एवं शिल्पी तथा श्रमजीवियों के लिये नित्य नवीन (नया) जीविका पथ खोलते जाते हैं।

(३) वैश्यों का आना जाना अन्य देशों के साथ लगा रहने से, ये वैश्व-शिक समाजों के शिल्पो में भी हस्तश्रम करते हैं, और अपनी विद्या के बल से उनकी शिल्प ज्ञात वस्तुओं की उन्नति करके उन देशों के बाजार पर आपना आधिपत्य जमा लेते हैं और अपने बुद्धिबल

भारतवर्ष के—

(१) वैश्यों ने बहुत दिनों से अर्थशास्त्र का ज्ञान शिक्षा-श्रणी से ग्रहण करना छोड़ दिया है क्योंकि शिक्षा-श्रणी में विज्ञान की आलोचना का अभाव हो गया है।

(२) वैश्य, विद्या के अभाव से इस चतुर्गई में निरगौपति हैं। इस कारण इनमें नये नये उद्योग पथ देखने में नहीं आते। सुतरा समाज में शिल्प जीवी, श्रम जीवी और भ्रष्ट जीवियों के लिये सदा जीविका का अभाव बना रहता है।

(३) यहा के वैश्य बहुत दिनों से कूप मण्डक बन हो गये हैं। जिन्होंने पहले पहल जहाज की सृष्टि की थी वे ही अब समुद्र की तरंगों का नाम सुन कापने लगत हैं और मोचने लगते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि जल का रंग समुद्र के खार पानी से हो जाय, जैसे जहाज का रंग समुद्र के पानी में खराब हो जाता है। महा-भारत शानि पर्व अ० २९०, मेरिग्या

(१) शिल्प, वाणिज्यादि उद्योगों में मूल धन के लगाने वाले।

यूरोप, अमेरिकादि के—

मे निज देशजात शिष्टों का व्यवहार भी वैदेशिक नम्रों में जगती रखवा देते हैं ।

भारतवर्ष के—

इ-१० वणिक गण जिस तरह समुद्र में जाकर अपन अपने मूल्यन के अनुरूप अर्थ का लाभ करते हैं । इससे जाना जाता है कि १००० वर्ष से भी प्राचीन काल में भारत के वैश्य समुद्र के शान्ते वाणिज्य करने थे जिस समय कि इंग्लैंड आर्माइका का पता भी न था । परन्तु इस घोर कलियुग में विद्या की हीनता से न तो वे अपने ही शिल्पों को वैदेशिक आक्रमण से बचा सक और न निदानी शिल्पों का ही अनुकरण कर सके । शिक्षा के अभाव से अथवा विपरीत शिक्षा के फल में (समुद्र यात्रा में जानिनाश होती है परी मिथ्या शिक्षा में) यहाँ के देशों का विद्या-विहीन होने का जो फल हुआ है वो भारतवर्ष में सर्वत्र दरिद्रता के रूप में प्रकाशमान है ।

(४) धनवान वैश्य अपने-अपने व्यवसाय निया करके किसी भी व्यवसाय के लिए बड़े बड़े कारखाने जारी करते हैं जिनसे हजारों हा मनुष्य काम करते हैं । लोहे के कारखाने का वर्णन ही क्या करना ? शक्कर बनाने के कारखाने का काम

(४) देशों न शिल्पों का काम तो हजारों वर्षों से देशों को रोंप रखा है और उनमें से किसी ने शिल्प का कोई काम अपने हाथ में रखवा भी है तो वह विरादगी से बाहर बर दिया गया है ।

ॐ विलायती वस्तु मात्र इतने दुष्टान्त है । फलम से मोह ग ही और मोहल नक देख लीगिर ।

/ इसमें पक्का वेष्टों का ही दोष नहीं है परन्तु पराधीनता एवं वायान्ध वागण भी इस न लिय उत्तरदायी है ।

जिन एनारों में जनेज होता है उनको यहाँ विज्ञान (वश्य) माना गया है ।

यूरोप अमेरिका के—

भारतवर्ष के—

बहुत ही मरल है तथापि उनका वर्णन पढ़ने से हम लोगों की बुद्धि दृढ़ हो जाती है कि ऐसे बृहत् कारखाने के काम चलायनवाले की महत्वपूर्ण-शक्ति कैसी होती है। ऐसे कारखानों में सर्वत्र से सन्ध्या तक हजारों टन (२७ मन १० सेर का एक टन) गन्ने खेतों से कटवाकर सैकड़ों टन अक्षर बोरेबन्दी करवा कर जहाजों में लदवा दी जाती है।

इस प्रकार कलकौशल से पाश्चात्य देशों के वैद्यों जो वस्तु उत्पन्न करते हैं व भारत की हस्त कौशल से उत्पन्न वस्तुओं में सरती होने के कारण वाणिज्य व्यापार में उन्हें कम-मूल्य पर बच कर इन देशों के शिल्पों को नष्ट करने में समर्थ एवं अपने देश की उन्नति तथा स्वयम् धनशास्त्री होने में सफल हो रहें हैं।

यहां के शिल्पी अपने घर ही में शिल्प का काम करते थे। कारखाने, काम करने वाले सैकड़ों मजदूर और लिखने वाले क्लार्कों का दफतर ये तो यहां के वैद्यों की स्वयं में भी न देख पड़े होंगे।

शिक्षाश्रेणीवालों ने तो 'शूद्रों' के लिये शिक्षा की आवश्यकता नहीं' ऐसा सिद्धान्त कर लिया था, अतः विचारे शिल्प-जीवी मूल्य शूद्र कहा तक वैद्यों के सोंपे हुए शिल्पों की रक्षा कर सकते थे। विदेशियों की टक्कर से उनका सब शिल्प बिकनाचर हो गया। निज के रोजगार के न रहने से शिल्पियों को पेट पालने के लिये मित्राभ्य भनदूरी के और कोई उपाय न रह गया। और इस धके से अमनीवियों को भिक्षाजीवि होना पड़ा।

यहां के वैद्यों ने अपने हाथ में कलक वाणिज्य व्यापार रखवा था, और जब तक वैदेशिक शिल्पों की टक्कर इस देश के शिल्पों में न लगी थी तबतक उनका भी वह जमाना था कि वे

/ भारतीय शासन पद्धति के अन्तर्गत वाणिज्य का नियंत्रण इनको दृढ़ बात में सहायता पहुंचा रहा है।

। जो जो शिल्प कार्य घर-घर हो सकते हैं उनके लिये कारखाना खोलना शिल्पियों को मजदूर बनाना है। हाँ, शिल्पियों को आपस में मिलकर कारखाना खोलना चाहिये। पुरातन में ऐसा होता था।

यूरोप अमेरिका के—

(५) वैश्य भी आपस में शिल्प-
काण्डज्य के सम्बन्ध में प्रतिद्विदिता
करते हैं, परन्तु उसका ढंग इस प्रकार है
कि यदि कोई गेहूँ से शक्कर बना कर
रुपये में ५ सेर बेचता है तो दूसरा 'बीट'
मूल (गाजर) से शक्कर बना कर
६ सेर की बेचता है, तो तीसरा गन्ना-
यन शास्त्र के बल से अलकनरा
('Galtar' टामर) से ऐसा एक
रुपये निकालता है जिसकी एक बोतल,

भारतवर्ष के—

अपना शिल्प ज्ञात दुसरे यूरोप को
पहुँचाया करते थे । अब तो वे खुद
विदेशी माल के कमिशन एजेंट और
सहोदर हो गये हैं ।

कुछ वर्षों से अब इन में चेतना
आ रही है और परस्पर मिल कर बड़े
बड़े (यूरोप, अमेरिकादि के मुकाबले)
खिल में छोटे छोटे) कारखाने खोलने
लगें हैं जिनसे कि अमजीबी और
मशीजीवियों की जीविका लगभग पूरी है ।
परन्तु पारस्परिक विश्वास और कला
विद्या एवं उच्चतम वैज्ञानिक शिक्षा के
अभाव से ऐसे उद्योग प्रबल नहीं होने
पाते हैं । इन अभावों का दूर होना
गीता की निष्काम धर्म शिक्षा और
आनीय शिक्षा एवं प्रचलित शिक्षा
संयंत्र के सुधार पर निर्भर है ।

(५) वैश्य भी आपस में प्रतिद्विदिता
करना जानते हैं, परन्तु इनकी प्रथा
भिन्न प्रकार की है । यदि यह
दखा गया कि सेठ रामदास घी के
व्यापार में लक्ष्यपति हो गया तो सेठ
इयामदास भी घी के रोजगार में कूद
पड़ेंगे, उनमें यह कहाँ न होगा कि
गोशाला (डेयरी) खोल कर, घी
उत्पन्न कर और सेठ रामदास से सस्ता
बेचें । किसी नया रोजगार के खोलने

*। टाटा कंपनी के, जिनमें भारत का
सुप्रीमस किया है, लॉहे के कारखाने को
छोड़कर ।

यूरोप अमेरिका के—

मिठास में एक बोगा शककर के समान होती है और मूल्य भी शककर से समान रहता है ।

(६) वेष्टों के कारखानों के मार उनके समाज के अधिक सख्यक मनुष्य मजदूर (Mill hands) बन रहे हैं । इस कारण उनकी समाज की वैसी उन्नति, जिसको कि हम आदर्श मानते हैं नहीं हो रही है । उनकी नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति में बाधा पड़ रही है । क्योंकि कारखाना-सम्बन्धी मजदूरी-पशा भी दारुणता की नाई मनुष्य के आत्म गौरव और सम्मान को घटानेवाला है । यद्यपि पाश्चात्य देशों में ज्ञान विचार नहीं है तथापि गरीब अमीर में वैसा ही पाठ्यक्य का विचार है जैसा हमारा यहाँ ऊँच-नीच का भेद है । जवतक ये लोग गीता की शिक्षा प्राप्त कर व्यक्तिगत स्वार्थकोत्याग करके पोषण कार्य के लिये कला कौशल के अनुचिन विस्तार को न रोकेंगे और अपने देश के श्रमजीवियों को शिल्प का काम अपने अपने घर में बसौर रोजगार के करने के लिये न सौंपेंगे तब तक इनके समाज की भी पूर्ण आध्यात्मिक उन्नति न हो सकेगी और न समाज के सब मनुष्य सुखी होंगे ।

भारतवर्ष के—

म इनको राहस्य नहीं होता क्योंकि विद्या की चर्चा के अभाव में इन में आवश्यक ज्ञान का अभाव रहता है

(६) वेष्ट भी जब तक गीता की शिक्षा के अनुसार स्वार्थत्यागी होकर अपने देश के शिल्प के उद्धार के लिये विद्या का आहरण और धन का सम्यक उपयोग न करेंगे तब तक ये भी धर्म न कमा सकेंगे और न भारतीय आर्य जाति की ही उन्नति होगी । देश के शिल्प कर्म पुनरुज्जीवित होने में उनकी उन्नति के साथ साथ व्यवसाय वाणिज्य की वृद्धि के कारण इनको भी धनागम अधिकतर होगा । यदि इन्होंने समय रहत श्रीगीता की शिक्षा लेने में अवलम्वना की और वही इनके हाथ से कमीशन एजेंसी और संतुदारी का (विलायती सामान के व्यवसाय का) काम भी छिन गया तो—विधाना भारत को उम्र परिणाम में बचावे । दण्डिता आध्यात्मिक उन्नति का भयकर बाधक है दण्डिता ही के कारण हममें आध्यात्मिक अवतति उपस्थित हुई है । इस समय अब अग्रे ४।५ सैर का बिक रहा है यदि लोगों की जीविका के लिये यथष्ट उपाय न रहेंगे तब पेट की चिन्तागिन में आध्यात्मिक विचार की जड़ तक जल कर भस्म हो जायगी । भारत में दण्डिता रूपी व्याधि जैसी उत्कट है उसकी दवा भी वैसी ही सहज पुष्ट

भारतवर्ष के—

की मात्रा है । उस मात्रा का नाम है
 ' सार्वजनिक स्वार्थन्यागासीम परि-
 श्रमश्च ' जिसके अनान में प्रत्येक
 श्री पुरुष को, चाहे वह शक्ति हो वा
 गरीब, इतना स्वाध्याग और श्रम
 करना पड़ेगा कि जिसकी सीमा नहीं
 है । और इनमेंना बातों के कष्ट और
 अवसाद में बचने के लिए और उत्साह
 को समान भाव से बनाये रखने के लिए इन
 सभी को श्रीगीता समुद्रसे निकाला हुआ
 अमृत का पान करना पड़ेगा ।

इस काल में सभी सभ्य देश के राजा लोग प्रजा के अनुमोदन से राज्य
 का प्रबन्ध करते हैं । रक्षा, शिक्षा, शासन और पालन, यानि जितनी बातें समाज

की स्थिति और उन्नति के लिए आवश्यक हैं, सभी इस प्रबन्ध के अंतर्गत
 शस्त्र जीति हैं । जल और स्थल सेना के द्वारा रक्षा, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय,
 या और पाठशालाओं के द्वारा शिक्षा, न्यायालय और पुलिस विभाग के
 शासन द्वारा शासन एवं कृषि, शिल्प और वाणिज्य विभागों द्वारा पालन का

प्रबन्ध किया जाता है । राज्य पक्ष सम्बन्धी कार्य को 'पब्लिक सर्विस' यानि
 समाज-सेवा कहते हैं । किन्तु राज्य पक्ष में काम करने वाले राजा और उच्चतम
 कर्मचारियों में कदाचित् ही कोई सरल अन्तःकरण से अपने को 'समाज का सेवक'
 समझता है यद्यपि पत्र-व्यवहार में उनको " आपका अनि विनीत सेवक " ऐसा
 समाज के सभी मनुष्यों को लिखना पड़ता है । परन्तु वह अपने को समाज का
 रक्षक, शिक्षक, शासक और पालक समझते हैं । राज्य-पक्ष में जो निम्न कर्मचारी
 श्रेणी हैं उनमें अधिकांश अपने को मनुष्य मान समाज का प्रभु समझते हैं, परन्तु उच्च
 कर्मचारियों के भय से जतनक बन पड़ता है प्रभुता दिखाने से अपने को रोकते हैं ।

राजा लोग अपने को अपने अपने देश का सत्वाधिकारी समझते हैं, और
 उनका अधिकांश परिश्रम उस सत्वाधिकार के संरक्षण के लिए होता है । वे हम
 सब को भूल गये हैं कि देश का प्रकृत सत्वाधिकारी समाज है जिसके प्रतिनिधि रूप
 से राजा देश का सत्वाधिकारी माना जाता है । जो राजा इस सत्य को भूला हुआ है

उसका राज्य-कार्य शासन (आदेश, आज्ञा दण्ड और दमन) के रूप में, और यदि वह प्रजा वत्सल भी हुआ तो उसका राज्य-कार्य प्रजा के पालन और रक्षण के लिये होता हुआ भी समाज-सेवा वा निष्काम धर्माचरण में परिणत होने नहीं पाता । उसकी गिन्ती सकाम धर्माचरण में होती है । सकाम धर्माचरण सम्बन्धी परिश्रम के आनुसङ्गिक जो मानसिक अवगान है उसमें उसका छुटकाग नहीं होता ।

राज्य काय का स्वभाव ही ऐसा है कि स्वार्थ चिन्ता से रहित होकर भी इसका निर्वाह में केवल परार्थचिन्ता ही का बोझ इतना भारी है कि राजाओं के लिये मृत की शान्ति एक असम्भव बात भी जान पड़ती है । यही कारण होगा कि पूर्व काल में, जब और जहाँ के राज-प्रबन्ध में प्रजा का मत नहीं लिया जाता था (राजतन्त्र, absolute monarchy थी) बहुत राजा लोग कठिन मानसिक परिश्रम से बचने के लिए मंत्रियों पर राज काज का भार ढककर निश्चिन्त हो जाया करते थे । राजा के कर्त्तव्य की ऐसी अवहेलना से तदुक्त प्रजा को दुःख भोगना पड़ता था और भोगना पड़ता है ।

परन्तु जो राजा अपने को प्रजा का प्रतिनिधि एवं सतक समझकर राज्य का प्रबन्ध करने में तत्पर रहता है उस राजा के लिए धर्म अर्थ और काम की योजना स्पष्ट है । परन्तु श्रीकृष्ण भगवान् कथित मोक्ष (मरने के बाद मुक्ति नहीं किन्तु जीवन-मुक्ति की अवस्था) राजाओं को प्राप्त होना कैसे सम्भव हो सकता है यह बात भगवान् के गीतोक्त उपदेशों से जानी जायगी । राजा जनक की मुक्तावस्था की उपमा महाभारत और गीता में प्रसिद्ध ही है । उपयुक्त अवसर पर गीतानुशीलन में भी इस पर पूरा विचार किया जायगा । राज कर्मचारियों की श्रेणी में बहुतेरे उच्चपदस्थ कर्मचारी केवल सम्मान के लिए, और निम्नपदस्थ कर्मचारी जीविका के लिये राज्य प्रबन्ध में काम करने हैं । प्रजारूपी समाज से राजा को करके रूप में जो द्रव्य मिलता है उसीमें इन सब की जीविका का निर्वाह होता है । अतएव इस श्रेणी के समाज सेवकों का भी स्वार्थ, सम्मान और जीविका ही है । यह स्वार्थ जब जिसमें मर्यादातिरिक्त (उचित माना से अधिक) होता है- याने उच्चकर्मचारी सम्मान के पीछे जब समाज पर प्रभुता दिखाने लग जाते और निम्नकर्मचारी जब अपने उस समाज को भूल जाते हैं जिसके लिये हुए द्रव्य (कर) से उनको तनखाह मिलती है-तभी उनके कर्त्तव्य में अवहेलना होने लगती है । अतएव स्वार्थ और अज्ञानता के बढ़ते अद्यतक इन के हृदय में समाज का ज्ञान और उसके लिए प्रेम भाव और सव्य भावना का प्रवृत्ति न होगा तब तक इनके कर्त्तव्य में अवहेलना होने की सम्भावना

बनी रहगी । प्रेम और सेवा की भावनाओं का उदय भी गीता के उपदेशों के ग्रहण से ही हो सकता है ।

इन में जो लोग अपने को समाज का सेवक जानकर समाज की सेवा कर्त्तव्य के अनुरोध से ठीक ठीक करते हैं—नये समाज के लोगों को सुख तो होता है सही, परन्तु केवल कर्त्तव्य ज्ञान से सम्भावित निरस हानि में ऐसे कर्त्तव्य परायण समाज सेवकों के मनमें भी अवसाद उत्पन्न होने की ओर उससे कर्त्तव्य में अवहजना होने की सम्भावना बनी रहती है । अतएव श्रीगीता के दार्शनिकतत्त्व का ज्ञान प्राप्त करना इनके लिए भी आवश्यक है जिससे कि उनका कर्त्तव्य-ज्ञान प्रभ की भावना से सरस हो जाय ।

पाश्चात्य सभ्य दशों में शिक्षा के दो अंग हैं— एक धार्मिक शिक्षा (Religious teaching) और दूसरा व्यवहारिक शिक्षा । इन पाश्चात्य दशों के धार्मिक शिक्षा के देने वालों को हम लोग पादरी कहते हैं, सम्भवतः यह शब्द पोद्दगीस भाषा में निकला होगा । इस शब्द का अर्थ बाबाजी होता है । पादरी लोग साम्प्रदायिक धर्म ग्रन्थों का उपदेशक हैं ।

पादरी लोग निज समाज के पुरोहित हैं । उपासना मन्त्रिण (गिर्जागर) में ये प्रति रविवार को पुरोहित का कार्य करते हैं। याने उपासना में अपने यजमानों की गहायता करते हैं । यजमानों के यहां जन्म, विवाह और मृत्यु की घटनाओं में सम्स्कार क्रिया करते हैं । एक एक मुहल्ला वा गांव एक एक पादरी के जिम्मे रहता है । और वहां के निवासी उसी पादरी के यजमान होते हैं । गरीब यजमानों की बीमारी में पादरी लोग उनकी शुश्रूषा करते हैं । पादरी लोग सचमुच 'पुरोहित' नाम को सार्थक करते हैं । ये अपने यजमान और समाज के हितकारी हैं । पादरियों की जीविका उनके यजमानों के दान से और गान्धर्व-निर्द्धारित श्रुतियों से चलती है । ये लोग धार्मिक शिक्षा द्वारा समाज-सेवा रूप स्वर्ग में निरत रहते हैं, अतः इन्हें धर्म-अर्थ और काम की प्राप्ति होती है । परन्तु ये मनुष्यों को मनुष्य समझकर दया की भावना से उनके उपकार करने में लगे हुए हैं । सुख इन में सेवा की भावना का अभाव है । सेवा भावना की प्राप्ति के एवं जीवन मुक्ति अथवा निर्वाण मुक्ति के लिये इनको भी गीतोक निष्काम कर्म की शिक्षा एवं ज्ञान ज्ञान की आवश्यकता है ।

पाश्चात्य सभ्य देशों में व्यवहारिक शिक्षा स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में दी जाती है। इन सब विद्यालयों का प्रबन्ध रा्ट की ओर से हुआ करता है। विद्वान पाठगी तथा अन्य अन्य विद्वान लोग इन विद्यालयों में शिक्षा-कार्य में नियुक्त रहते हैं। शिक्षण कार्य के लिये शिक्षकगण वेतन पाते हैं। जिससे उनकी जीविका का निर्वाह होता है। विश्वविद्यालय के अव्यापक प्रकृति के गुणों के अनुसन्धान में लगे रहते हैं। इस तरह दिनों दिन नये नये विषयों के आविष्कार से नाना प्रकार की व्यवहारिक शिक्षा की उन्नति होती रहती है जिससे उनका देश उत्तरोत्तर रूढ़िछाली होता जाता है।

जो विद्वान किसी विद्यालय के वेतन मुक्त शिक्षक नहीं हैं, पर वैज्ञानिक विषय के अनुसन्धान के लिए किसी मण्डली वा समिति के सदस्य हैं, उनका व्ययभार समाज के धनी लोग एवं रा्ट वहन करते हैं। ये समितियाँ भी प्रकृति के नये नये रहस्यों का उद्घाटन कर के विज्ञान की उन्नति करती रहती हैं, जिसमें मासार्थिक कार्यों में सफलता होने पर उनका निज देश धन तथा शक्ति का सन्चय करत जान है।

इस तरह पाश्चात्य सभ्य समाजों की शिक्षा-श्रेणी के समाज-सेवकों के स्व-धर्म पालन के द्वारा उन देशों के अर्थ की दिन दूनी गान चौगुनी उन्नति होती जाती है। परन्तु इन समाजों में ज्यों ज्यों अर्थ की उन्नति होती जाती है त्यों त्यों इनमें अथवा काम (भोग) लिप्सा बढ़ती जाती है। इन समाजों में रही एक कुलक्षण देख पड़ता है। यदि गीता के उपदेशानुसार ये अपनी काम-लिप्सा की मर्गदा बाध सकेंगे तो भावी सफलता से बच जायेंगे।

यह संकट वैश्विक उन्नतिशील समाजों पर दो रूप से आक्रमण करता है। एक वैराग्य रूप से और दूसरा विम्रह रूप से। भारतीय आर्य जाति पर इस संकट का आक्रमण वैराग्य रूप से पाँच हजार वर्ष पूर्व में हुआ था, जिसके आघात से आज दिन उसका जातीय जीवन निश्चेष्ट दम पड़ रहा है। वैराग्य रूप जो संकट है वह राज और तम गुणों के परस्पर प्रतिरोधनिमित्त क्रियाओं का सहज फल है। किंतु इसमें सात्त्विक वृत्ति की प्राधान्यता के कारण मनुष्य का मन सत्त्वनिष्ठ रहता है। इस कारण ऐसा समाज तमोगुणाभिभूत अवस्था में सब तरह का क्लेश सह करके भी जीवित रहने में समर्थ होता है। और काल पाकर, अर्थात् प्रकृति के नियम से जब तमोगुण हीन बल हो जाता है, तब ऐसे समाज की प्रच्छन्न रजोवृत्ति पुनः सत्त्वगुण की भूमिका पर प्रकाशमान हो जाती है--जैसा निद्रित जीव निद्रारूप आलस्य के दूर होने पर पुन जागरित होता है।

विग्रह रूप जो संकट है वह रज और तमगुणों की परस्पर सहायक क्रियाओं का अयथा परिणाम है, जिसमें सत्त्वगुण श्रीग और अहंकार प्रबल रहता है। इसके कारण मनुष्य का मन लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्यादि में अभिमान हो जाता है, जिस कारण से काम लिप्पु उन्नत रामाजों के बीच विग्रह उपस्थित होता है—मानों इनके रजोगुण अहंकार प्रधान तमोगुण की भूमिका पर खड़ा होकर परस्पर लड़ने लगते हैं।

वैराग्य और विग्रह नाम सामाजिक संकटों का रूपक वर्णन हो सकता है कि—वैराग्य में एक ही समाज के रज और तम गुण, सत्त्व गुण को साक्षी मान कर कुस्ती लड़ते हैं, जिस में रजोगुण के हारने पर तमोगुण सत्त्वगुण को आलिंगन करता है—इसके दृष्टान्त में मेरे माधु सन्यासी भाई हैं। विग्रह में दो भिन्न समाज के रजोगुण, अहंकार प्रधान तमोगुण को साक्षी मान कर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्यादि अर्थात् दी सहायता में परस्पर रणभूमि करते हैं, और एक के हारने पर दूसरे जितनेवाला अहंकार को ज्ञा आलिंगन करता है—इसका प्रत्यक्ष दृष्टान्त भी भिन्नगण्य है जो पृथ्वी व्यापी महा समर में जर्मनी को चीनकार अहंकारी हो गये हैं। हारा हुआ रजोगुण जो पक्ष परभाव में परिणत होकर वह भी तमोगुण से जा मिलता है। इस प्रकार दोनों समाजों में तमोगुण ही प्रबल हो जाता है। तमोगुण का फल अवनति तथा ध्वज अवश्यभाव है।

विग्रह के कारण दो भिन्न समाजों में जो लड़ाई होती है पराक्रा परिणाम काम लिप्पु ४ विभिन्न समाज के लिए प्रवृत्त हुआ होता है। जिस जोर पात्र का तल

॥ जब, निज स्वयं की चेष्टा से दूसरे का क्या अणकार होता है इसका विचार नहीं रहता तब रज और तमोगुण पर दूसरे का सहायक होकर क्रिया करता है। ऐसी क्रिया जब दो मण्डलों में होती रहती है तब दोनों में लड़ाई होती है।

प्रथमी के मुख्य जातगा या इतिहास में अनुसन्धान करने से ऐसे दृष्टान्त मिलेंगे जिसमें यह मालूम होगा कि जितने जाल राष्ट्रों के गर्भ एवं पराजित स्वाधीन राष्ट्रों के कार्य एवं वर—भा के कारण इन दोनों में पुन पुन पक्ष होकर दोनों की अवनति हुई है अथवा दोनों ध्वज को प्राप्त हुए हैं।

+ जो राष्ट्र पराजित होकर विजेता राष्ट्र का अधीन हो जाता है यदि उसमें आर्यादिक स्व भोग की इच्छा प्रबल रही और उस विजेता राष्ट्र की अधीनता में स्वयं मिला तो वह विजेता राष्ट्र के आचार व्यवहार का अनुकरण करता हुआ अपना व्यक्तित्व लोक विजेता राष्ट्र में मिला जाता है।

बड़े पात्र के जल में गिरकर अपना आकार खो देता है, वैसे ही विजेता समाज की अदीनता में काम लिप्सा विजित समाज का रजोगुण (जिससे काम लिप्सा उत्पन्न होती है) विजेता समाज के रजोगुण में लय होकर अपना व्यक्तित्व खो देता है । इस तरह के विग्रह रूप संकट में आक्रान्त होकर इस पृथ्वी पर न जाने कितने बड़े बड़े उन्नत समाज नष्ट हो चुके हैं ।

अन्तर्गत, वैराग्य और विग्रह रूप उभय सन्तों से उन्नत समाजों के बच्चे रहने का एक मात्र उपाय श्रीकृष्ण भगवान् प्रचारित निवाम धर्माचरण ही है ।

गगन—आपने ' रज और तम गुणों के परस्पर प्रतिरोधप्रतिम क्रियाओं का सहज फल (वैराग्य) है ' ऐसा जो पद कहा वह मेरी गमझ में नहीं आया । यदि अवसर हो तो उसे समझा दीजिये ।

मायानन्द—यह विषय मनोविज्ञान का है । सृष्टि तत्त्व की मुख्य मुख्य बातों को जान लेने के अनन्तर मनोविज्ञान वा मनस्त्व के अर्थात् अन्तःकरण की वृत्तियों का विज्ञान में उन्नीतन का अवसर आता है । अभी इस विषय की आलोचना में प्रवृत्त होन से परानु विषय (समाजतन्त्र) दूर हो जायगा । इस कारण हम यहाँ इस विषय की चर्चा न करेंगे । तुम्हारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण रूप से देने का अवसर चन्पन और मोन के विषय में विचार करने के समय आवेगा । अभी हम को उपस्थित विषय को पूर्ण तरह की क्षीप्तता पड़ी है ।

पाश्चात्य देशों में परलौकिक सभ्यता की शिक्षा को धार्मिक शिक्षा और इहलौकिक सम्बन्धी शिक्षा को व्यवहारिक शिक्षा कहते हैं, और ये एक दूसरे से भिन्न मानी जाती हैं । परन्तु भारतीय आर्यजाति में ये दोनों शास्त्रजीवि ।

शिक्षाये पद ही धार्मिक शिक्षा के अन्तर्गत मानी गई है । अतएव, जैसा पीछे कह आये है कि भारतीय शास्त्रजीवी विजेत रज ब्राह्मण होते थे और उनका प्रधान धर्म्य होना ही शिक्षा दत्ता । इस स्वक्रम के अनुसार वैदिक काल में आचार्य ब्राह्मणगण, ब्राह्मण प्रव्रिय वेद्य और शूद्र बालकों को पात्रानुसार यथा-योग्य दोनों तरह की शिक्षा दत्त थे, एवं गृहस्था के पारलौकिक धर्म के लिये यज्ञ और सन्कागादि क्रिया भी कराते थे । ऐसी क्रियाये याजन नाम से प्रसिद्ध हैं । विद्यार्थीयो एवं गृहस्थ यजमानो से, अपने परिश्रम के लिये दक्षिणा के नाम से जो द्रव्य मिलता था उसी से उनका जीवन निर्वाह होता था । इन कर्मों के अनिश्चित,

समाज की उन्नति कारक वैज्ञानिक आधिकार तथा आध्यात्मिक विद्या की उन्नति और प्रचार के लिये अभिषिक्त राजा स (यान अपने समाज का जो राजा समाज द्वारा रक्षक नियुक्त हुआ हो उससे) आवश्यक अर्थ का दान इनको मिलता था । उन दिनों इन की साधारण पदवी मुनी, ऋषि आदि थी ।

उन दिनों शास्त्रजीवी ब्राह्मणों के ६ कर्म निर्धारित थे जिनमें यज्ञादि क्रिया करना, दान देना, और पढ़ना, उनके अपने पारलौकिक श्रेय के लिये, और यज्ञादि क्रियाओं का ग्रन्थों से कथना, विद्यार्थियों को पढ़ाना, और प्रतिग्रह करना (दान-लेना), ये कर्म समाज तथा यज्ञमानों के इहलौकिक तथा पारलौकिक हित के लिये एवं अपने पोगा के लिये थे । इन ६ कर्मों में से दान देना और पढ़ना क्या शास्त्र-जीवी और क्या आम भोजीवी सभी ब्राह्मणों के लिये कर्त्तव्य कर्म थे । और प्रतिग्रह करने का अधिकार केवल उन शास्त्रजीवी ब्राह्मणों को था जो ब्रह्मचर्याश्रम के आचार्य वा वैज्ञानिक अथवा आध्यात्मिक विद्या के प्रचारक थे । आपत्काल में ब्राह्मण आपद्धर्म के नियमानुसार (जिसका वर्णन 'आश्रम' पर विचार करते समय करेंगे) अपनी जीविका निर्वाह करता था, वह आपत्काल के बीतने पर पुनः स्वकर्म में लग जाता या चाहे उसमें उसकी जीविका का निर्वाह भलीभांति न होता हो ।

वर्तमान काल में ब्राह्मण जीविका के लिये चारों वर्णों के कर्मों को करते हुए देखे जाते हैं, जिनमें कदाचित् एक अंश ब्राह्मणोचित स्वकर्म में नियुक्त है और शेष तीन अंश क्षत्री, वैश्य शूद्रोचित भिन्न भिन्न कर्मों के द्वारा जीविकार्जन करते हैं । एक अंश जो ब्राह्मणोचित स्वकर्म में नियुक्त है उसका विभाग तीन श्रेणियों में हो सकता है, यथा पुरोहित, शिक्षक और न्यायालयों के विचारक । निष्काम घर्माचरण के लिये गीता की शिक्षा का प्रयोजन इनको भी वैसा ही है जैसा और सब को है ।

इन स्वकर्म निरत और विरत ब्राह्मणों में पूर्वोक्त ६ कर्मों के चिन्ह वर्तमान हैं परन्तु अब उनका रूप भिन्न प्रकार का हो गया है । वह इस प्रकार है कि—

पुरोहित—(१) घर में वा मन्दिरों में ठाकुर की सेवा करना, (२) इच्छा हो तो दान देना, (३) कुछ ज्योतिष, कुछ दर्शन, कुछ पुराण,

‘जब कोई ब्राह्मण आपत्काल में स्वकर्मों के द्वारा जीविका न करके अन्य वर्ण के कर्मों के द्वारा जीविका करता है तब वह आपद्धर्मजीवि कहा जाता है ।

कुछ व्याकरण, कुछ रमृति और इत्यादि हुई तो कुछ वेद पढ़ना, (४) मन्दिरो में पूजारी या पण्डागिरि करना, गृहस्थों से बुलाये जाने पर व्रत, पूजा और गृहकार्य क्रियादि कर देना (५) पढ़न के लिये विद्यार्थी आजाय तो पढ़ा देना, और पुराण के मुनन वाले मिल जाय तो उसका पाठ करना, (६) प्रतिग्रह के लिये सत्ता सोत्सुक रहना और अधिकार हो वा न हो अवसर पर त्याग लेलेना ।

शिक्षक—उपरोक्त न १ और २ के कर्म यथच्छानुसार, वर्तमान काल में सुयोग और योग्यता के अनुसार विद्या पढ़ना, उपरोक्त न ४ के कर्म द्वारा जीविका न करना, (५) पाठशाला, स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को पढ़ाना, (६) प्रतिग्रह करना न करना अपनी इच्छानुसार ।

विचारक—न १ और २ यथच्छानुसार, (३) व्यवहार ब्राह्म (कानन) पढ़ना, न ४ से जीविका न करना, (५) न्यायालयों में विचारक का काम अथवा बकालन करना (६) प्रतिग्रह न करना ।

ब्राह्मण वर्ण के शत्रु तीन अर्थात् जो और वर्णों की वृत्ति में जीविका निर्वाह करत हैं उनमें जो पटकर्म पाय ज्ञान ह और जिनको व " खटकर्म " कहते हैं, वे ये हैं—प्रातःकालिक औनादि क्रिया, जिसका प्रधान अंग मुखारी है (२) स्नान, (३) निलक (४) पूजा, पाठ, (५) जप । उन " पटकर्मों " के एक से भी इनकी जीविका का कोई संबन्ध नहीं है ।

वर्तमान काल के ब्राह्मण वर्ण के उपरोक्त चार श्रणियों में केवल पुरोहित श्रणी को छोड़ कर शेष तीनों श्रणी के जीविका पर जैसे विस्तृत है वैसे ही उनमें और वर्णों की प्रतिद्वन्द्विता रूप विघ्न भी है । पुरोहित श्रणी की जीविका के पथ में अन्य वर्णों का पदापण करने का अधिकार न रहने से वह निर्विघ्न है तथापि यह पथ दिनोदिन सकीर्ण होता जाता है ।

जीविका पथों का विस्तीर्ण जोर सकीर्ण होना तब पथ सम्बन्धी विषयों की माग और पूर्ति पर निर्भर है । इष्टान्त (१) १०० स्कूलों में ५०० शिक्षकों की माग है परन्तु शिक्षण कार्यक्रम मनुष्य केवल ३०० हैं, इस अवस्था में शिक्षा द्वारा जीविकार्जन करने का पथ शिक्षकों के लिये विस्तृत है । (२) १०० स्कूलों में ५०० शिक्षकों की माग है जिसे पूरी करने के लिये ६०० शिक्षण कार्यक्रम मनुष्य उपस्थित है, इस

अवस्था में जिज्ञा द्वारा जीविकार्जन करने का पथ शिक्षकों के लिये सकीर्ण है, क्योंकि अतिरिक्त १०० शिक्षण कार्यक्रम मनुष्यों की जीविका परियत १०० वृत्तों से नहीं चल सकती। इस दृष्टान्त में माग की रकथा से पूर्ति की रकथा १०० अधिक हो गई। अब ये १०० मनुष्य उन ५०० के प्रतिद्वन्द्वी समझे जायेंगे, जिनके कारण ६०० को ही शिक्षण रूप जीविका पथ सकीर्ण जान पड़ने लगेगा।

उपरोक्त दृष्टान्त क्या पुरोहित श्रेणी को लागू हो सकता है ? इस विचार में प्रतिद्वन्द्विता का दृष्टान्त उन पर लागू नहीं हो सकता। क्योंकि भारतीय आर्य जाति में जय से वण व्यवस्था प्रचलित हुई है तब से सिवाय एक क्षत्रियनन्दन विश्वामित्र के और किसी ने इनकी याज्ञकवृत्ति में प्रतिद्वन्द्विता न की। इस काल में भी उनका कोई प्रतिद्वन्द्वी नहीं दिग्ग पड़ता और भविष्य में होने की सम्भावना नहीं।

यद्यपि जीविका-पथ से प्रतिद्वन्द्विता को दूर रखने के लिये ही भारतवर्ष में जीविकार्जनी वृत्तियाँ जातिवाचक हो गईं और जाति से प्रचलित हो गया है, तथापि अन्यवर्णों में अन्तर्देशीय और वल्लिंशीय प्रतिद्वन्द्विता बहुत दिनों से आरम्भ हो गई है और उत्तरोत्तर अधिक होती जाती है। किन्तु ब्राह्मण वर्ण की वृत्ति में प्रत्यक्ष कोई प्रतिद्वन्द्विता उपरियत नहीं हुई है, हाँ, ब्राह्मणवर्ण अन्य वर्णों का जीविका में प्रतिद्वन्द्वी होते आये हैं और होते चले जाते हैं। जय ब्राह्मण वर्ण में से ही तीन भाग अन्य वर्णों की जीविका में बने गए पर जो एक भाग में से राजा न सिक्का और विचारक वृत्ति ग्रहण की तब तो पीछे ९६ अर्थात् २१ ब्राह्मण + २५ क्षत्रि + २५ वैश्य + २५ शूद्र, मन्वादि ऋषि प्रदर्शित श्रौत और स्मार्त धर्मानुसार चलनेवाले यजमानों के रहते हुए भी पुरोहित श्रेणी के ब्राह्मणों का जिनकी संख्या सौ पीछे ४ होती है, जीविका पथ क्यों सकीर्ण हो गया यह एक बड़े रहस्य की बात है। यदि माग से पूर्ति (supply) अधिक होती, जमी कि दफ्तरों में नौकरी और मन्त्रीजीवियों की दशा है, तो यह कोई विचारणीय समस्या की बात न थी। परन्तु यहाँ मा अधिक है, क्यों सनातन धर्मावलम्बिमात्र को पुरोहितों की आवश्यकता है और पुरोहितों की संख्या भी कम है, तथापि ब्राह्मण पुरोहिताई वृत्ति को छोड़कर अन्य वृत्तियों में जाते हुए देखे जाते हैं। पुरोहित श्रेणी स्वयं यह कहा करती है कि हमारी जीविका 'आकाशवृत्ति' है। इनके इस कथन से यही ज्ञात होता है कि इनकी दृष्टेष्ट माग नहीं है। इनकी माग न रहना और भारतीय आर्य जाति का अथवा सनातन धर्म का छोप होना एकही बात है।

इधर सनातन धर्मावलम्बी गृहस्थोंको किसी पर्वके दिन पूजाके लिये पुरोहितकी याद जोहने देवकर यही समझना पड़ता है कि, पुरोहितोंकी ही सख्या कम है। मेरे समझमें पूर्वके हिसाबसे माग तो नहीं घटी, किन्तु श्रौत और स्मृत कर्मोंकी सख्याके हिसाबसे दक्षिण अवश्य घट गई है। अतएव यजमान-सख्या अधिक होनेसे ही क्या होता है, यजमानकी कर्म-प्रवृत्ति और दान शक्ति क्या है सो भी तो देखना चाहिये। वैदेशिक शिक्षाके कारण यजमानोंमें कर्मप्रवृत्ति, और दक्षिणताके कारण उनकी दानशक्ति, घट गई है।

पृथ्वीके विभिन्न समय देशोंमें आय-व्ययके लेखोंसे यह बात प्रसिद्ध हो चुकी है कि भारतवर्ष अतीव दरिद्र देश है। और इस बातमें भी मन-निरोध नहीं है कि, पूर्व कालमें भारतवर्ष तत्कालीन समय देशोंमें सबसे अधिक ऐश्वर्यशाली और उन्नत था। किसी समाजकी उन्नति और अवनतिके कारणोंका अनुसन्धान करनेसे यही जाना जाता है कि, शिक्षाके प्रभाव और अभाव ही सबसे उन्नति और अवनतिके कारण होते आये हैं। अतएव शिक्षाके प्रभावसे भारतवर्ष पुनः कालमें ऐश्वर्यशाली हुआ था परन्तु शिक्षाकी अवनतिसे अथवा विपरीत शिक्षाके फलसे भारतवर्ष इस समय दरिद्र हुआ है।

समाज तत्त्व पर विचार करते हुए हम पीछे कह आये हैं कि, भारतीय आर्य समाजमें समाज-शिक्षाका भार ब्राह्मण वर्ण पर ही निभ रहा था। अतएव ब्राह्मणवर्णका स्वकर्म जो समाज-शिक्षा थी उसमें उनकी ओर से अवहेलना होने से ही भारतीय आर्य जाति निर्धन और दरिद्र हो गई है, इसमें कोई सन्देह नहीं। स्वाध्यायसे कर्त्तव्यमें अवहेलना होनी कोई विचित्र बात नहीं है, यह तो स्वाभाविक ही है। परन्तु समाज-तत्त्व पर समाज-सेवाके ज्ञानके लोपसे इनमें जो कर्त्तव्य कर्मोंकी अवहेलना उत्पन्न हो गयी है, और जिसके कारण ये दिनोंदिन इच्छा न करते हुए भी स्वार्थ-परायण हो रहे हैं, यही अत्यन्त खेदका विषय है।

यदि इनमें समाज-सेवाके ज्ञानका लोप न हुआ होता तो श्रीभगवान् के मुखारविन्दसे “स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। यतः प्रवृत्तिं भूतानां येन सर्वमिदं ततम्। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवा।” यह जलद-गम्भीर घोषणा भी न निकली होती। भारतमें गीता-धर्मका प्रचार हुए यद्यपि ३५०० वा उससे भी अधिक वर्ष व्यतीत हो चुके तथापि इस देशकी शिक्षा-प्रेमीके समाज सेवक गणों अर्थात् ब्राह्मणोंके, उस उपदेशकी यथार्थ रीतिसे ग्रहण न करनेके कारण आज दिन इनकी जैसी अवस्था हो रही है उसका स्मरण करने से हृदय विदीर्ण होने लगता है।

ॐ इस गणन वर्ष १९८० में समाज-तत्त्व और समाज सेवा पर मुद्रांकन।
नीचे का परिच्छेद हो रहा है।

यह बात नो विश्चित ही है कि गीताक धर्मके पन्थारके बहुत समय पूर्वसे ही समाज-सेवाके जा"का लोप हो चुका था, तभी तो गीताधर्मके पन्थारका प्रयोजन हुआ, तथापि हमको इसका अनुमान करना है कि, समाज-सेवाके ज्ञानका लोप करनेसे और किरा त उसे होता नला आया है, अतएव अब हम आगे इसीका विचार करेंगे। हमारे इस विचारमें जहा कही ब्राह्मण गवद् आये उससे परिडत, पुरोहित और ताचार्य श्रेणीको ही समझना चाहिये, ब्राह्मण मात्रको नहीं। क्योंकि परिडत, पुरोहित और आचार्यकी श्रेणीको छोड़कर और किसी ब्राह्मणमें उनकी जीविका इसके ब्राह्मणत्वके लक्षणको सिद्ध नहीं करनी, कारण कि वर्त्तमानमें वैसा लक्षण औरोंमें भी पाया जाता है। यथा—कौई ब्राह्मण, विचारक (जज्ञ) अथवा शिक्षण कार्यसे जीविका निर्वाह करता है, तो क्षत्रिय, वैश्य वा शूद्र वर्ण के मनुष्य एवं अंग्रेज भी इन कर्मोंसे जीविका करने पाये जाते हैं। इस कारण ये कर्म अब ब्राह्मणत्वके बापन नहीं रहे। परन्तु भारतीय आर्य जातिमें स्वात्कारिक क्रिया और ग्राजक-वृत्ति तथा पुनणादि पाठके द्वारा जीविका करते हुए केवल परिडत-पुरोहित श्रेणी ही पाई जाती है, इन कर्मोंके द्वारा और कोई वर्ण अपनी जीविका करते नहीं पाये जाते। अतएव ये कर्म इनके ब्राह्मणत्व के विशेष लक्षण हैं।

७ परिच्छेद ।

भारतीय आर्यजातिमें समाज-सेवाके ज्ञानका लाय ।

मायानन्द—अब हम ब्राह्मणोंके कर्त्तव्यकी बुद्धि तथा उनकी वर्तमान अवस्था पर विचार करेंगे । अनेक भारत तथा मनुष्य समाज मात्र के शिर-स्थानीय ब्राह्मण वर्णसे हमारी यह प्रार्थना है कि, इस विचार शृंखला में जो अप्रिय सत्योक्तियाँ हैं उनके लिये वे हमें क्षमा करें, और अपनेको तथा अपने अनुयायी शेष तीन वर्णों को अवनति-रूपसे उद्धार करनेके लिये अपने सनातन कर्त्तव्यों पर विचार करें, और अपनी पुर्यकालिक ज्ञान उद्योगिक प्रकाशसे पृथ्वीकी अपर जानियोंको पुनः निष्काम धर्माचरणका मार्ग दिखा दें जिससे उनको, हमारी नाई, भविष्यत्में अधनति रूपी गड्ढेमें न गिरना पड़े ।

यदि हम भारतीय आर्य जातिके सामाजिक अभ्युदय और पतनका शृंखलाबद्ध इतिहास बाँठा सकें, तो उपस्थित विषय पर पूर्णतया विचार करना हमारे लिये सरल होता, परन्तु हम निरुपाय हैं । वेदा और पुराणोंकी भाषा आज दिन हमारे लिये पहिली हो रही है । तथापि जहाँ तक मुझ जैसे व्यक्ति के लिये साध्य है इस विषयका दिग्दर्शन करानेका प्रयत्न करता हूँ ।

ऋग्वेद अष्ट० १ अ० १ मं० १ अनु० ३ सू० ६ मंत्र ६ ।

ब्राह्मणोंके कर्त्तव्यकी

बुद्धि पर वेदों

दृष्टान्त ।

“अस्मान्तु तत्र चोदयेन्द्र राये रभस्वत तु विज्युन्नयशस्वत ।”

अर्थ—हे सहस्रकांते इन्द्र ! हमको ऐसा वैभव दीजिये कि जिससे हम धनोपार्जन करने में प्रवृत्त हो । हमारे हाथसे

वे सच्चे प्रयत्न हों, जिनसे हमको यश मिले । (श्रुतिबोधसे संकलित) ।

इस मंत्रमें समाजकी ओरसे परमात्मासे यह प्रार्थना की जाती है कि, हे परमात्मन् ! हमको ऐसी मानसिक शक्ति दीजिये कि जिससे हम धन (राष्ट्रीय नैभव) उपार्जन करने में उत्साह सम्पन्न हों और बुद्धिपूर्वक उसका प्रयत्न करें ।

ऋग्वेदके इस मंत्रसे यह जाना जाता है कि, वैदिक युगमें यज्ञादि कर्मोंका फल प्राप्त करना पौरुष सापेक्ष समझा जाता था और इसी लोकमें एच्छित फल-प्राप्तिकी आशा की जाती थी । अर्थात् जातीय उन्नतिके । वे उस जातिको उन्नतिकारक कर्म करने पड़ते थे, केवल तदुपयोगिनी बुद्धि और उत्साह प्राप्त करनेके लिये यज्ञमें परमात्मासे प्रार्थना की जाती थी ।

पान्नु परवर्ती कालमें—सम्भवतः ब्राह्मण, युगमें—यज्ञोंमें केवल प्राथनाका ही ब्राह्मणगण कम समझते लगे और फल प्राप्ति इन लोकमें देवकी कृपासे होती है—यदि न हुई तो परलोकमें होगी—ऐसा मानने लग गये थे । महाभारतकी आलोचनासे यह जाना जाता है कि, महाभारतके रचयिता विद्वानोंने भी ब्राह्मणोंके ऐसे तम पर आक्षेप किए हैं । इसका एक दृष्टान्त महाभारतके वनपर्वसे दिया जाता है ।

महाभारत वनपर्व अध्याय ३२—महाराज युधिष्ठिरके वनवास कालमें महाराजा द्रापदीजी महाराज युधिष्ठिरसे इस बात पर विचार करती हुई कि, पुण्यकार्य (सकाम यज्ञादि क्रिया) से लौकिक महाभारतसे द्रौपदी अशुभ्य होता है अथवा व्यवहारिक विद्या सम्बन्धी युधिष्ठिर सवादा कर्मों से, और इसके समयमें कि व्यवहारिक विद्या दृष्टान्त । लौकिक ही लौकिक अशुभ्यका कारण हैं, कहने लगीं—“ कर्म अशुभ्यका कारण क्या है ? कितने प्रकारके हैं इसकी गणना नहीं हो सकती ।

जितनी जटालिकार्यें और नगर बने हैं कर्म ही उनका कारण हैं । तथा तिल में तेल, गो में दूध, पथ लकड़ी में आग है—बुद्धिमान लोग अपनी बुद्धिके प्रभावसे इन बातोंको जानकर उक्त चतुर्ओंके तैयार करने का उपाय निकालते हैं, और तब उन उपायोंके अनुसार कार्य करके अपना अपना प्रयोजन सिद्ध करने में गृह्णत होते हैं । ” यदि वत्सराज युगमें किसीको यही बात समझाना होता तो कहना पड़ता कि, पूजापाठके फलसे वेत देशान्तरको अन्त समयमें आने जाने के साधनमें उन्नति नहीं हुई है, किन्तु वाष्प-बलसे चालक शक्ति है, और तृनिया, तामा, सीसा तथा जलके संयोगसे विद्युत्शक्ति उत्पन्न होती है, यह जानकर विद्वानलोगोंने उपायके द्वारा उनका उपयोग रेल और तार में करके, मनुष्य, माल और सवादके गमनागमनमें आवश्यकजनक उन्नति की है ।

समाज-सेवा ज्ञानके लोप पर महाभारत प्रणेताने वनपर्वके ३११ वे अध्यायमें यक्ष-युधिष्ठिर सनादमें प्रश्नोत्तर रूपसे कई एक ऐसी बातोंका उल्लेख किया है । उनका मुख्य तात्पर्य लोग भूल गये हैं और अन्य रूपसे उनको समझने लगे हैं—

महाभारतसे यक्ष-युधिष्ठिर सनादके दृष्टान्त ।

यक्षने महाराज युधिष्ठिरसे पूछा—“ ब्राह्मणोंमें देवभाव क्या है ? उनको कोन धर्म साधु है ? ” युधिष्ठिर महाराजने उत्तर दिया—“ स्वाध्याय ब्रह्मणोंका देवभाव है और तपस्या उनका साधुभाव है । ”

† वेदोक्त यज्ञोंकी विधि जिन ग्रन्थोंमें संहार वर्णित हुई हैं उन्हें ‘ याज्ञिक ’ कहते हैं—उनकी रचनाका काल ।

अब हमको युधिष्ठिर महाराजके उत्तर पर विचार करना है।

(१) ब्राह्मणों में देवभाव क्या है ? 'स्वाध्याय' शब्दका प्रचलित अर्थ है वेदाध्ययन, अर्थात् पुरुषने लिये धर्मग्रन्थोंका पाठ करना। और 'तपस्या' शब्दका अर्थ है इन्द्रिय संयम। परन्तु यहाँ युधिष्ठिरके कहनेका अभिप्राय यह है कि, जैसे देवता—(जीवोंके पोषण करनेवाला प्राकृतिक शक्तिपी) जीवोंका पोषण करते हैं, उसी तरह जो ब्राह्मण वेदज्ञानके (विज्ञानके) अनुशीलनसे समाजका पोषण कर सकता है उस ब्राह्मणके लिये उसका स्वाध्याय ही देवभाव है (अन्य जो ऐसा नहीं कर सकता केवल पाठमात्र करता है उसके लिये नहीं)। क्योंकि इस अनुशीलन रूप स्वाध्यायसे ही उसमें समाज-पोषण-शक्ति उत्पन्न होती है।

यदि कहो कि, धर्म ग्रन्थोंके अध्ययनसे सात्त्विकभाव की वृद्धि होती है इसलिये स्वाध्यायसे देवभाव कहा गया है, तो उसका उत्तर यह है कि, ऐसा स्वाध्याय न केवल ब्राह्मणोंमें, परन्तु क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा सभी मनुष्योंमें देव-भाव उत्पन्न करनेवाला है। और ऐसी ही समझ लेगीमें प्रचलित भी है। परन्तु यहाँ ब्राह्मण वर्णके कर्मको लक्ष्य करके प्रश्न हुआ है। इस कारण 'स्वाध्याय' का अर्थ वेद वा धर्मग्रन्थोंका केवल अध्ययन ही नहीं माना जा सकता। क्योंकि वेदाध्ययन विजमात्र—ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यका और धर्म ग्रन्थोंका अध्ययन सभी मनुष्योंका, कर्त्तव्य कर्म है *। हमने इस प्रश्नका जैसा आशय प्रकाश किया, उसके दूसरे एवं परवर्ती प्रश्नोंसे उसीका समर्थन होता है।

यक्षने पूछा—“ क्षत्रियोंमें देवत्व क्या है ? ” युधिष्ठिरने उत्तर दिया, “ क्षत्रियोंमें अस्त्र-शस्त्र ही देवत्व है। ” इस उत्तरका अर्थ यही हुआ कि, क्षत्रिय अस्त्र-शस्त्रके द्वारा ही समाजकी रक्षा करता है। यह समाज-

रक्षा-कार्यही देवत्व है। इसी तरह यदि यक्षने पूछा होता (२) क्षत्रियोंमें कि वैश्यों और शूद्रोंमें देवत्व क्या है, तो महाराज देवभाव क्या है ? युधिष्ठिरने यही उत्तर दिया होता कि वैश्योंमें “ कृषि-गोरक्षा-वणिज्य ” और शूद्रोंमें “ शारीरिक श्रम ” ही देवत्व है। अर्थात् इनके स्व-स्व कर्म 'देवत्व' हैं न कि केवल सात्त्विक गुण।

यक्षने पूछा—“ ब्राह्मणकी दान देनेका प्रयोजन क्या है ? ” समाज और समाज सेवाका ज्ञान न रखनेवालेकी ऐसा प्रश्न बालकोचित

* गीता अ० ३ च० ११ देखो।

ॐ इसे शास्त्रकारोंने 'कृषिकर्म' कहा है।

समझ पड़ेगा । बालकही ऐसा प्रश्न कर सकता है अथवा बालकसे ही ऐसा प्रश्न

(३) ब्राह्मणोंको किया जा सकता है कि, भूखेको अन्न देनेका क्या प्रयोजन ? दान देनेका प्रयोजन ? परन्तु यक्षके इस प्रश्नका विषय गम्भीर था । इससे

यह समझा जाता है कि, उस समयके लोग पारलौकिक कल्याणकी कामनासे ब्राम्हणोंको दान देंगे थे, जैसा कि इस समयके लोग भी करते हैं । यथार्थमें द्रविड़ एवं अभावग्रस्तको दान देनेसे पुण्य होता है, परलोकमें कल्याण होता है । “ ब्राम्हण ” द्रविड़ता या अभावग्रस्तका क्षापक कोई योगरूढि शब्द नहीं है । “ ब्राम्हण ” कहनेसे किसी द्रविड़ व्यक्तिकी मूर्ति मनश्चक्षु पर उद्भूत नहीं होती, जैसा कि “ मगना ” शब्दके उच्चारणसे द्रविड़ व्यक्तिका बोध होता है ।

युधिष्ठिर महाराजने उत्तर दिया—“ धर्मार्थ ”—याने धर्मके लिये ।

युधिष्ठिरके इस उत्तरका अर्थ यह है कि, जब समाजकी द्रव्यलौकिक और पारलौकिक शिक्षा ब्राम्हणोंसे ही होती है, तब ब्राम्हणोंके भरण-पोषणमें जो अर्थका दान दिया जाता है वही दान “ धर्मार्थ ” है, याने समाजके हितके लिये है न कि दाताके पुण्यके लिये अथवा केवल शृतीताके निज हितके लिये है । इससे यही सिद्ध होता है कि, ब्राम्हणमात्र वर्णके नाम पर दान लेनेके अधिकारी नहीं है परन्तु जो ब्राम्हण पुरोहित हैं, ब्रम्हचर्याश्रमके आचार्य हैं, केवल वे ही दान लेनेके अधिकारी हैं + ।

युधिष्ठिर महाराजके ऐसे सूत्रात्मक उत्तर, अर्थात् ‘ धर्मार्थ ’, पर यह शङ्का हो सकती है कि, भूखेको अन्न और द्रविड़को द्रव्यका दान देना क्या धर्मार्थ नहीं है ? युधिष्ठिरके उत्तरके अनुसार वह धर्मार्थ नहीं है परन्तु पुण्यार्थ है । धर्म वहाहै जो समाजको धारण करता है । जिस कर्मसे व्यक्तिगत उपकार होता है वह पुण्य है । और समाजके सुखकी दृष्टिमें जो कर्म किया जाता है उसको दर्शनकार ‘ धर्म ’ कहते हैं । जीवके सुखकी दृष्टिसे जो कर्म किया जाता है उसको धर्म ग्रन्थों में “ पुण्य ” कहते हैं, परन्तु, जब जीव समष्टि ही समाज है तब धर्म और पुण्यमें कोई भेद नहीं हो सकता । तथापि व्यष्टि और समष्टिकी भावनाके अनुसार भेदकी कल्पना करनी पड़ती है । इस भेदका महत्व भी इस बात पर निर्भर है कि, जिस समय अपने देशको उन्नत करनेके लिये लोगोंमें धर्म कर्मोंके करने की आवश्यकता प्रतीत होती है, उस समय लोग केवल पुण्य कर्म करके ही अपना इति कर्त्तव्य न समझ लें ।

+ वंगदेशमें इस समय “ आचार्य ब्राम्हण ” अन्य ब्राम्हणोंसे हीन समझे जाते हैं । क्योंकि अब समाज शिक्षासे इनका कोई संबंध नहीं है । वे स्वयं सुखे होते हैं । शासक अधिकार दान लेनेसे वे पतित समझे जाते हैं ।

† पृष्ठ १०१ देखो ।

यक्षने पूछा—“ तपका लक्षण क्या है ? ” याने तप किसको कहनेहैं ? युधिष्ठिरने उत्तर दिया—“ स्वधर्मका अनुवर्त्तन करना ही तपस्या है । ” याने स्व स्व कर्म करना ही तपस्या है । तप. का (४) ब्राह्मणोंके साधुभाव प्रचलित अर्थ है इन्द्रिय संयम । इन्द्रियोंका स्वयं और तपस्याका अनुष्ठानमात्रका कर्त्तव्य होने पर भी गीतामें (अ० १८ मं ४२ देखिये) तप. ब्राह्मणका कर्म कहा गया है । इसमें ऐसा समझा जाता है कि, समाज के अगुआ ब्राह्मणवर्ण ही सर्व प्रथम स्वकर्म सकाम होकर करने लग गये थे । पुराणोंमें तपका अर्थ ‘ जङ्गलमें शरीरको क्लेश, देना ’ माना गया है—इसी भ्रमको दूर करने के लिए यक्षका यह प्रश्न हुआ है * ।

यहाँ युधिष्ठिर महाराजके कहें हुए अर्थका अभिप्राय समाज-सेवा से है । परन्तु जीविकाके लिये मनुष्य मात्र स्वत ही समाजकी सेवा करता है । क्योंकि समाजकी सेवासे ही मनुष्योंकी जीविकाका निर्वाह होता है । अतएव यह तो कुछ विशेष बात नहीं है कि इसे तप. कहा जावे । जीविका के उद्देशसे वा स्वार्थसे जो समाज-सेवा है उसमें अनश्व तप.का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि मनुष्योंकी चित्तवृत्तिकी ऐसी ही स्वाभाविक गति है । किन्तु समाज-सेवाके उद्देशसे समाजकी सेवा करना निष्काम वा परार्थपर कर्म होने से इसमें अवश्य तप.का लक्षण है । क्योंकि निष्काम वा परार्थपर होने में चित्तवृत्तिकी स्वाभाविक गति जो स्वार्थपरताकी ओर है उसे रोकना पड़ता है । यक्ष-युधिष्ठिरके इस प्रश्नोत्तरसे यह जाना जाता है कि, लोग निष्काम होकर याने समाजकी हित-चिन्तासे समाज-सेवा नहीं करते थे । लोग स्वार्थाभिस्तन्त्रसे अपने वर्णके अनुरूप कर्मोंसे समाज-सेवा करते थे और अपनेको स्वकर्मनिरत समझते थे । स्वकर्म-निरतोंकी ऐसी ही परिस्थिति अब भी है । किन्तु स्वकर्म और स्वधर्ममें यह भेद है कि, स्वकर्म जय निष्काम होकर किया जाता है तब वह स्वधर्म कहाता है । अथवा यों समझना चाहिये कि, प्रत्येक मनुष्यका यह धर्म (कर्त्तव्य Duty) है कि वह स्वकर्म (जीविका निर्वाहक कर्म Occupation) निष्काम होकर करे ।

यक्षका प्रश्न था “ ब्राह्मणोंका कौन धर्म साधु है । ” इसके उत्तरमें युधिष्ठिरने कहा था “ तपस्या उनका साधुभाव है । ” अब यहाँ तपस्याका अर्थ यह समझा गया कि, जो ब्राह्मण निष्काम होकर स्वकर्म द्वारा समाज की सेवा करता है वही तपस्वी है, साधु है, स्वधर्मका अनुवर्त्तनकारी है ।

४ “ वेदाभ्यासो हि तपः परविहोषते ”—अर्थ—वेदाभ्यासही ब्राह्मणोंका परम तप कहाता है । (मनु अ० २-१६६) । कदाचित् यह उस समयमें कहा होगा जब ब्राह्मणोंमें शरीर तपका भी लोप हो रहा था ।

जो ब्राह्मण ऐसा नहीं करता वह स्वकर्मका अनुवत्तनकारी होकर के भी स्वधर्मसे पतित हो है। उस कालके ब्राह्मणों पर भूतभारतकारका ऐसा आक्षेप था। और इस कालमें भी वह आक्षेप ऐसा ही बना है। ब्राह्मण वर्णका स्वधर्म है ज्ञानार्जन और ज्ञानवितरण—“ ब्राह्मणस्य तपो ज्ञानम् । ” (मनु) ।

यश्मने पूछा—“ कुल, वृत्त, स्वाध्याय और श्रुति, इनमेंसे कौनसा ब्राह्मणत्वका कारण है ? ”

युधिष्ठिर महाराजने उत्तर दिया—“ कुल (जाति वा वर्ण), स्वाध्याय (वेदादि शास्त्रोंका अध्ययन), वा श्रुति (वेद—परन्तु यहा इसका सङ्गत अर्थ वेदका अध्यापन है), इनमें से कोईभी ब्राह्मणत्वका कारण नहीं है, एक मात्र वृत्तही ब्राह्मणत्वका कारण है * । अतएव ब्राह्मणोंको वृत्तकी रक्षा

(५) ब्राह्मणत्वका विशेष रूपसे करनी चाहिये । वृत्त-ज्ञान न होनेसे ब्राह्मण कभी हीन नहीं होता । किन्तु क्षाणवृत्त होनेसे ही हीन हो जाता है । जो ब्राह्मण केवल अध्ययन, अध्यापन या

शास्त्र-चिन्ता करते हैं वे स्वयं व्यसनी (कल पढ़ने पढ़ानेही में आसक्त) और मूख हैं । (परन्तु) जो क्रियावान् है (शास्त्रोंके मर्मोंका कर्मोंमें परिणत करनेवाले हैं) वेही यथार्थमें परिणत हैं । अतुर्वैदवेत्ता व्यक्तिगत दुर्गुण (दुराचारी वा दुष्टवृत्तिक) होने से कभी ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता । हा, वह शूद्रों से केवल वर्णमें भिन्न है इतनी ही विशेषता है । किन्तु जो अग्निहोत्र परायण है वही यथार्थ में ब्राह्मण है । ”

युधिष्ठिर महाराजका उत्तर हम लोगोंके लिए पहली सरीखा है । अतएव उसमें जितने शब्द आये हैं उनमें से केवल “ वृत्त ” और “ अग्निहोत्र परायण ” ये ही दो शब्द ऐसे हैं जिनके आधार पर हमको इस पहलीका रहस्य भेद करना है । क्योंकि इन्हीं दो शब्दोंमें ब्राह्मणत्वके लक्षण बतलाये गये हैं । सुतरा इन दोनों में कोई विशेष सम्बन्ध भी होगा । उस विशेष सम्बन्ध पर लक्ष्य रखके हमको अपना विचार प्रगट करना पड़ेगा ।

कोषके अनुसार वृत्त शब्दकी व्युत्पत्ति इस प्रकार सिद्ध होती है—
 धृत् + क्त = वृत्त । इसका अर्थ होता है—न्याय पूर्वक अथवा उपाजन करना, पालन करना †, वर्द्धन करना और सत् पात्रों में वान देना—वृत्त के ये चार अङ्ग हैं । युधिष्ठिरके उत्तरमें “ अतएव ब्राह्मणोंको वृत्तकी रक्षा विशेष रूपसे करनी चाहिये ” यह जो वाक्य आया है उसका अर्थ यदि यह होता है कि, ब्राह्मणोंको न्याय पूर्वक,

(६) ब्राह्मणत्वका कारण वृत्त क्या है ?

* वेद पढ़नेका अधिकार केवल ब्राह्मण वर्ण को ही । † अर्थात् पालन—मित्रव्यपिता ।

अर्थका उपार्जन, पालन, वर्द्धन और सत् पात्रोंमें दान देना चाहिये तो वृत्त ब्राह्मणत्वका कारण नहीं माना जा सकता । क्योंकि सभी वर्णोंके गृहस्थ साधकके ये कर्तव्य हैं कि वे न्याय पूर्वक अर्थका उपार्जन, पालन, और वर्द्धन कर सत् पात्रोंको दान दें । वृत्त गृहस्थका सामान्य और विशेष एत राजाओंका विशेष लक्षण हो सकता है । ऐसे वृत्तके क्षीय होनेसे गृहस्थ और विशेष करके वंश्यवर्ण (रोजगारी) एवं राजा अवश्य हीन हो जाते हैं । वृत्त, केवल ब्राह्मण वर्णके ब्राह्मणत्वका कारण होनेके लिए उसका कोई गृह अर्थ होना चाहिये, जोकि केवल ब्राह्मण वर्णको ही लागू हो । वृत्तके जो स्थाय अङ्ग हैं उनका अनुष्ठान चाहे अपने लिए किया जावे अथवा परायेके लिए किया जावे, उनका सम्बन्ध सदा समाजसे ही रहेगा । अपने लिए अर्थका उपार्जन, पालन, और वर्द्धन करना, हम विषयमें ब्राह्मणोंके लिए कोई विशेष विधि नहीं है । यदि कोई विधि होती तो प्रत्येक कर्मके लिए × शास्त्रमें पुरोहितोंके लिये दक्षिणाका मूल्य निर्धारित रहता और सकलकर्म मंत्रमें उसका उल्लेख होता एवं दक्षिणान्तके मंत्र में भी उस मूल्य का पुनरुल्लेख करना पड़ता । दक्षिणान्तके मंत्रमें — ह्य वेत्ते है कि यजमान हरीतकी फलसे लगा कर काष्ठम तक अपनी श्रद्धा और सामर्थ्यके अनुसार पुरोहितको दक्षिणा दे सकता है और पुरोहित भी उसीमें सन्तोष मानता है । किसी व्यक्ति विशेषके लिए अर्थका उपार्जन, पालन और वर्द्धन करना ब्राह्मणोंके द्वारा नहीं होना चाहिये, क्योंकि ऐसा कर्म व्यक्ति विशेषकी नौकरी होनेसे ब्राह्मणोंके लिए मनुस्मृति में मना है । (सेवा प्रवृत्तिराख्यात तस्मात्ता परिश्रजयेन—वृथंकी नौकरी कुकुर वृत्ति है उसने जीविका न करे । मनु अ० ४ । ६)

अतएव समाजके लिए अर्थकी उत्पत्ति, पालन और वर्द्धनका उपाय सत् पात्रोंको याने पेश्य और अभिषिक्त राजाको वतला देना ब्राह्मणोंका वृत्त हो सकता है । ऐसा वृत्त, और धनोत्पत्तिके लिए व्यावहारिक शिक्षाका प्रचार, एकही बात है । और यह, शिक्षासे सम्बन्ध रखने के कारण ब्राह्मणोंका ही समाज नियोजित स्वकर्म है । बिना “ क्रिया ” के, याने बिना कोई नवीन

× क्षीय, स्मात्, दान्त्रिक और पौराणिक क्रियाएँ जो पुरोहितोंके द्वारा नहीं आती हैं ।

— दक्षिणान्त-मन्त्र—“ कृतैतत्तु अमुक कर्मण प्रतिष्ठार्थं दक्षिणामिदं काष्ठम मूर्ध्न्य रजत मूल्यं (काचन मण्ड रजत खण्ड) हरितकी फलमर्चित्वा श्रीविष्णु दैवतं यथा सम्भव गोत्र नाम्ने ब्राह्मणाय (तुभ्यम्) अहं ददामि । ”

+ जहाँ कहीं किसी पुरोहितमें इसके विपरीत आचरण देखनेमें आवे वहाँ समझना चाहिये कि इस पुरोहितमें साम्प्रतिक वृत्तिकी कमी है ।

ज्ञानके प्राप्त करने की चेष्टा किये, केवल अध्ययन अध्यापना और शास्त्रचिन्ता इनके पांडित्य वा ब्राह्मणत्वके परिचायक नहीं हो सकते । और यदि ब्राह्मण “वृद्ध” होगया, अर्थात् किसी नवीन ज्ञानको प्राप्त कर उसके सहारे अपने ही लिये अर्थका उपाजन चालन और चर्चन करने लग गया, एवं वैश्य वर्ण और अभिषिक्त राजाको उसकी शिक्षा न दी, तो उसने समाज-निर्याजित अपने स्वकर्मसे पतित होकर ब्राह्मणत्वको खो दिया ।

पुनश्च—वृत्तका अर्थ है—“गुरुपूजा घृणा शौच सत्यमिन्द्रिय नियमः । प्रवर्तनं हितानाञ्च तस्य सर्वं वृत्तमुच्यते ॥” (कोष से संगृहीत) अर्थात्, गुरुजनकी पूजा, पापकर्मोंमें घृणा, शौच, सत्य, इन्द्रिय-निग्रह और राजके हितमें रत रहना, ये सब वृत्त कहाते हैं । गुरुपूजादि सात्त्विक वृत्तियां जब सदाचार हैं तब सभी मनुष्यों की ऐसी वृत्तियां होनी चाहिये । तो फिर ये सब वृत्तियां केवल ब्राह्मणोंका ही वृत्त हैं ऐसा क्यों कहा गया ? युधिष्ठिर के उत्तरमें “अध्यापना” शब्दके रहने से यही सूचित होता है कि, यक्ष्मे ब्राह्मणवर्णके ही विषयमें प्रश्न किया या न कि मनुष्योंकी सात्त्विक वृत्तियोंके विषयमें । क्योंकि अध्यापना केवल ब्राह्मण वर्णका ही स्वकर्म है । अतएव वृत्त शब्दका अर्थ हमारे विचारके अनुकूल “सबके हितमें रत रहना” होता है । क्योंकि इसके साथ जीविकार्जनी वृत्तिका + जितना धनिष्ठ सम्बन्ध है, उतना धनिष्ठ सम्बन्ध गुरुपूजा, पाप कर्मोंमें घृणा आदिके साथ नहीं ।

अब देखना चाहिये कि, “राजके हितमें रत रहना” रूप वृत्त वा वृत्ति यदि किसीमें सम्यक् पुष्ट होगी तो उसके क्षीण होनेकी कल्पना सम्भवपर हो सकती है । “सबके हितमें रत रहना” मनुष्यके लिये असंभव बात है । हाँ, यत्र तत्र किसीका हित करना उसके लिये सम्भव है । परन्तु स्वज्ञान याने समाजका हित करनेके लिये शिक्षाका प्रचार करना ब्राह्मणोंके लिये न केवल सम्भवपर ही है बल्कि सहज और साध्य भी है—जैसाकि तुमको समाज तरवके वर्णनसे मालूम होगया है । अतएव शास्त्रोक्त विषयोंका केवल अध्ययन, चिन्तन और अध्यापना ही ब्राह्मणत्वका लक्षण नहीं है । परन्तु शास्त्रीय शिक्षाको कर्ममें याने व्यवहारमें परिणत करना और कराना ही शिक्षक श्रेणी या ब्राह्मणोंका यथार्थ लक्षण है । इसीमें इनका शिक्षकत्व वा ब्राह्मणत्व है । तथा, शास्त्रीय ज्ञान-जण्डारमें नये नये ज्ञान रत्नोंका संग्रह कर्त्ता ही वाग्वन्निवः परिउत है । और ऐसेही ब्राह्मण यथार्थमें पुण्यहित

याने समाजके हितकारी हैं। शास्त्राका सोनिक जाय पारिवर्तका लक्षण नहीं है। +

नये नये ज्ञान रत्नके समग्र विना समाजका सम्यक् जित नहीं हो सकता। धर्मोक्ति अनुष्मसमाजकी अवस्था स्थितिशील नहीं है। यानो उसका उन्नति ही होगी अथवा उन्नतिको अभावमें अवनति पानी गहगी। पृथ्वी दशम वह नहीं रह सकती। इस कारण समाज-हित अर्थात् यथार्थ समाज-सेनाक कर्म-विरत तथा स्वधर्म परागण ब्राह्मणोमे नये नये ज्ञान रत्न आहरण करनेका साधन होना चाहिये। और ऐसा साधन जिसमें है उसीका रूपान्तर समाज-सेनाकी श्रेणीमें सबसे ऊँचा है। इस विचारसे युधिष्ठिर महाराजने अपने उत्तममें कहा “ जो अग्निहोत्र परागण है वही यथार्थमे ब्राह्मण है ”। इससे अग्निहोत्रको ज्ञान आहरणका साधन कहा गया। अतएव ज्ञान-आहरण रूप अग्निहोत्रके साग ज्ञान-वितरण रूप वृत्तका, साध्य-साधन रूप, वनिष्ठ सम्बन्ध है ऐसा अनुमान करना पड़ता है।

यज्ञ-युधिष्ठिरके इन प्रश्नोत्तरोंसे यह जाना गया कि, उन दिनों ब्राह्मण लोग लकीरके फकीर होकर केवल वेद शास्त्रादिकोंका अध्ययन, अध्यापना किया करते थे। किसी नई बातका आविष्कार करना उन्होंने छोड़ दिया था। प्रकृति रूप महारत्नाकरका लक्ष्य उत्तममें प्रष्ट होगया था। समाज-सेवा का ज्ञान उनके मनसे लौग होगया था। आज दिन भी * ब्राह्मणोंकी वही परिस्थिति है।

अब हमको, अग्निहोत्र कैसे ज्ञान-आहरणका साधन हो सकता है, इसका अनुसन्धान करना है। अग्निहोत्र एक प्रकारका नित्य यज्ञ है जो द्विज जातिके (जिनका जनेऊ होता है) द्वारा अग्नि देवकी परितुष्टिके लिये प्रातः और सायंकालमें किया जाता था। ब्रह्मन्तर्यामिन्में रहते हुए इन द्विजजातित्रय (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) के बालकोको प्रतिदिन सन्ध्योपासनाके अनन्तर अग्निमें काष्ठप्रक्षेपादि कर्म और भोजनके पूर्व हविः ब्राह्मणत्वका कारण प्रदान करना पड़ता था। यही ब्रह्मचारियोंका अग्निहोत्र अग्निहोत्र क्या है ? था। ब्रह्मचारी जब गुरुकी आज्ञा लेकर गृहस्थाश्रममें

+ इसी आशयकी बात है कि, अब युग्मद्वय वर्ण आर्यक्षत्राजियो पर कद्रु होकर अपने पूर्वजोंकी चलाई हुई “ शर्मा ” उपाधिकी छोड़कर “ परिष्ठत ” उपाधि लेने लगगये हैं चाहे वे शास्त्रका “ श ” भी न जानते हों। इस तरह “ परिष्ठत ” शब्द जब जातिवाचक या वर्णका सापक हो जायगा, तब इस समयके लेखोंमें दश जातियोंके अर्थमें जो परिष्ठत शब्द आया है वह भविष्यत् बंशियोंके लिये प्रसिद्ध होजायगा।

* अब १९२१ ई० में दत्त सुभक्ती हुई देख पड़ती है।

प्रवेश करता था तब विवाहके अनन्तर × अपने घरमें विवाहमें सात्कृत किया हुआ अग्नि, वेद मंत्र द्वारा स्थापन करता था। इस अग्निमें उसे जो नित्य-क्रिया करनी पड़ती थी—याने प्रातः और सार्धकाल होम और अग्निकी उपासना और मध्याह्नकालमें हविः प्रदान—वही उसका अग्निहोत्र था। यह अग्नि कभी बुझने नहीं पाती थी। इस प्रकार गृहस्थाश्रमी वा अग्निहोष था।^१ हिज गृहस्थ जब तक गृहस्थाश्रममें रहता था तब तक गृहमें अग्निहोत्र कर्म करना था और जब जीवनकी तीसरी अवस्थामें याने ५० से ७० वर्षकी आयुमें वानप्रस्थाश्रममें प्रवेश करता था तब उस गार्हपत्य अग्निको स्थाय्य लिये जाता था, और स्वन्यासाश्रममें प्रवेश करनेके पूर्व तक ऊपर कहीं रीतिसे अग्निहोत्र कर्म करता था। इस प्रकार वानप्रस्थाश्रमीका अग्निहोत्र था। अग्निहोत्र कर्म पारलौकिक श्रेयके लिये निष्काम धार्मिक नित्यकर्म माना जाता था। तैत्तिरीय ब्राह्मणोंक कथाके अनुसार अग्निहोत्रगत हविः ही अग्निका खाद्य है। इसके खिनाय ओर जो कुछ हविः अग्निमें डाली जाती है उसे वह देवताओंको पहुँचा देता है। इसलिये अग्निका एक नाम हव्यवाहन है।

उपर्युक्त अग्निहोत्र क्रियाको लक्ष्य करके युधिष्ठिर महाराजने ऐसा न कहा होगा कि, जो अग्निहोत्र परायण है वही यथार्थमें ब्राह्मण है। ऐसा कहनसे अग्निहोत्र परायण क्षत्रिय और वैश्यभी ब्राह्मणके लक्षणयुक्त अथवा ब्राह्मण होजाते हैं। अतएव किसी स्मृतत्र विद्याहीरी युधिष्ठिरने अग्निहोत्र शब्द कहा है।

अथवा क्या ऐसा समझना चाहिये कि किसी अग्निहोत्री ब्राह्मण परिदितने स्पृश्रेणीकी श्रेष्ठता बतलानेके लिये युधिष्ठिरके उत्तरमें उक्त वाक्य महाभारतमें प्रक्षेप किया है ?

पुनश्च, वेद मंत्र द्वारा संस्थापित अग्निमें प्रतिदिन होम करना यह अग्निहोत्रही यदि ब्राह्मणत्वका लक्षण ही तो “वृत्त ही ब्राह्मणत्वका कारण है” ऐसा कहना निरर्थक होता है। क्योंकि, पीछे जैसा अग्निहोत्रका वर्णन किया है उससे “वृत्त” का कोई सम्बन्ध नहीं दिखता। यदि किसी प्रश्नके उत्तरमें कहे हुए वाक्यका एक अंश दूसरे अंशके विरुद्ध होंथे तो वह वाक्य उस प्रश्नका यथार्थ उत्तर नहीं हो सकता। सुतरा, या तो वृत्तके साथ अग्निहोत्र की संगति है ऐसा मानना पड़ेगा अथवा अग्निहोत्रको यहाँ प्रक्षिप्त समझना होगा। “जो अग्निहोत्र परायण है” इस वाक्याश्रयको प्रक्षिप्त माननेके लिये यह भी अनुमान करना पड़ेगा कि उन दिनोंमें, इन दिनोंकी तरह, हिज जाति

+ वसन्तकालमें धारुण, ग्रीष्मकालमें क्षत्रिय, और शरत्कालमें वैश्ययुवा अग्नि की स्तुति करता था। पार्श्वी लोगोंमें इस प्रकारका अग्निहोत्र अभी तक चला आ रहा है।

भ्रात्रके द्वारा अग्निहोत्र नित्य कर्म रूपसे आचरित नहीं होता था । सुतरां ब्राह्मणवर्णके जो लोग पूर्व पुरुषोंके अनुयायी होकर इसका नित्य आचरण करते थे, वे अपनेको अन्य ब्राह्मणोंसे श्रेष्ठ धतलानेके लिये " अग्निहोत्री " की उपाधि प्राप्त कर चुके थे । ऐसा अनुमान चाहे सत्य भी हो तथापि हम " जो अग्निहोत्र परायण है " इस वाक्याशको प्रक्षिप्त माननेको प्रस्तुत नहीं हैं । अपरंच हम यह सिद्ध करने को प्रस्तुत हैं कि वृक्ष और अग्निहोत्रमें साध्य-साधन सम्बन्ध है और दोनोंकी विशेष सगति है । सुप्रिष्टिकके ऐसे उत्तरसे केवल यही बात प्रकट होती है कि वे ब्राह्मण, जो केवल स्थूल अग्निकी रक्षा अपने घरोंमें करने हैं और केवल उसकी ही नित्य सेवा स्वधर्मकी भांति करते हैं, किन्तु अग्निदेवसे वृक्ष रूप कार्य सम्पादनका उपाय नहीं पूछते x, यथार्थमें स्वधर्म परायण ब्राह्मण नहीं हैं ।

जानि, कुल अथवा वर्णके नामसे ब्राह्मणत्वकी सिद्धि नहीं होती, सुप्रिष्टिकके मुखसे ऐसा कहलाकर महाभारतकारने समाजतत्त्वमें हमारी कहीं हुई वर्णव्यवस्थाकी ही पुष्टि की है । किन्तु वेदादिशास्त्रोंका " अध्ययन अध्यापना " (स्वाध्याय और श्रुति), तथा यजन, याजन, दान और प्रतिग्रह (जिनका विशेष उल्लेख यहाँ पर नहीं है), इनमेंसे किसीको भी ब्राह्मणत्वका कारण अथवा लक्षण न मानना स्मृति विरुद्ध है । और तीनों वर्णोंके एक सामान्य कर्म अग्निहोत्रको ब्राह्मणत्वका कारण मानना एक रहस्यकी बात है । सुतरा इस रहस्यको समझनेके लिये, पीछे जैसा विचार करते चले आये हैं कि, समाजका हित करना और समाजके हितके लिये नये नये ज्ञानका आविष्कार करना ब्राह्मणोंका कर्त्तव्य है, ऐसा मानना हीमा । अतएव ऐसे आविष्कारोंके लिये आवश्यक मानसिक शक्ति जिस देवताके आधीन हो ओर ऐसी शक्तिके प्रयोग करनेकी सामर्थ्य भी जिसमें हो उस देवताका आराधन करके कृतकार्य वा कृताथ होना ब्राह्मणत्वका कारण हो सकता है । अर्थात् जो ब्राह्मण समाजके हितकी कामनासे बुद्धि वृत्तिकी संचालना करता है एवं किसी नये ज्ञानके आविष्कारसे सफल मनोरथ होकर उसके द्वारा समाजको लाभ पहुँचा सकता है वही " यथार्थमें ब्राह्मण है " । जो ब्राह्मण केवल अध्ययन करता है वह " व्यसनी " है और दक्षिणा लेकर केवल पढ़ाना और याजन कराना उसके लिये मेहनताना लेकर केवल दूसरोंका काम कर देना है, जैसा कि शूद्र मेहनताना लेकर काम करते हैं । और यजन कार्य

x हे चातुर्वर्ण्यम् अग्नि ! इत्थं यद् तत्स ह्यभ्यासये प्रियते एव पुरुषीके षष्ठ
वक्ष्योका उपभोग कर सकें । सुप्रिष्ट २४० २ २४० १ २४० १ २४० १५ सु० १२४ ४० ११
(सुप्रिष्टिक) अर्थ— " यदि यत्किंचिद् मरुत्तुपि सद्यो भुञ्जि अहम् । "

अन्वय— " हे यत्किंचिद् नः यदि सद्यो भुञ्जि भुञ्जि च अहम् (कृपि) । "

अपने पारत्नैकिक श्रेयके लिये होनेसे समाज-सेवाकी दृष्टिमें उसका कोई मूल्य नहीं है, तथा क्षत्रिय और वैश्यजी गजन कर्म करते हैं। वर्ण व्यवस्था युक्त हिन्दू समाजमें ब्राह्मण, समाजका नेता तथा शिक्षक है। गृह नैतृत्व और शिक्षण का उसको ब्राह्मणत्व का कारण है। यदि वह समाजका अभ्युदय और व्यक्तियोंका निश्रेयस् साधन हो सकता है यानि समाजका हित कर सकता है तो वह यथार्थमें ब्राह्मण है यानि नेता और शिक्षक है अन्यथा वह केवल नाम मात्रका ब्राह्मण है। इन विचारोंसे युधिष्ठिर महाराजका उत्तर बराबर युक्तिसंगत होता है। और समाजका हित ज्ञानसाक्षेप हानेसे “ज्ञान” समाज-हित रूप साध्यका साधन हो जाता है। अतएव समाज-शिक्षक ब्राह्मणवर्णका साधन हुआ “ज्ञानार्जन,” और साध्य हुआ “समाज-हित” जिनको युधिष्ठिर महाराजने “अग्निहोत्र” (ज्ञानार्जनी वृत्तिकी परिचालना) और “वृत्त” (सबके हितमें रत रहना) के नामसे कहा है।

अब हमको पुराणों और वेदोंमें इस बातका अनुसन्धान करना है कि, अग्निके साथ मनुष्योंकी ज्ञानार्जनी वृत्तिका वह कौनसा राश्वन्ध है कि जिसके आधार पर युधिष्ठिर महाराजने ‘अग्निहोत्र परायण’ शब्द कहा है। पुराणोंमें पुराणोंमें अग्निका परिचय इस प्रकार मिलता है—(१) “अग्नि, पुराणोंमें अग्नियवता कश्यप (मरुत्) और अदिति (आकाश) के पुत्र है।” का परिचय। यहा अग्नि, तेजः तत्त्व है। क्योंकि आकाश और वायुके मेलसे तेजः तत्त्व (लघुता और प्रकाश) की उत्पत्ति दर्शन शास्त्रोंमें मानी गई है।

(२) “धर्मसे, वसु-नाम भाव्योंके गर्भमें अग्नि उत्पन्न हुए थे।” वसुधा पृथ्वीका नाम है। खुररा वसु शब्दसे जीव और स्थावर वस्तुओंका लक्ष्य होता है। धर्म वह है जो जीवोंको धारण (पालन, पोषण, उन्नत) करता है। अपने पालन-पोषणकी आवश्यकताओंको पूर्ण करनेवाली मनुष्योंकी मानसिक चेष्टा और स्थावर वस्तुओंके संपर्कसे कार्यकारिणी बुद्धि उत्पन्न होती है—यथा, भूमि, जल और वीज पृथ्वीपर उपस्थित रहते हुए भी आदिम मनुष्योंको कृषि-कौशलका ज्ञान न था। केवल अन्नकी आवश्यकताका ज्ञान था। उसकी पूर्तिके लिये उनमें इच्छा थी। यह इच्छा जब चलवती होकर अन्नके उपादान भूमि, जल और वीजके सग मिलकर चेष्टान्वित हुई, तब दोनोंके संपर्कसे कार्यकारिणी बुद्धिका उदय हुआ—जिससे कृषि-कौशलका आविष्कार हुआ। इसी प्रकार अन्य विषयोंमें भी समझो। उचित उपायसे जीवन यात्राके तथा अपनी उन्नतिके लिये जो प्रयत्न किया जाता है वह धर्म है और यही, कर्त्ता हानेके कारण रूपकमें मर्त्ता कहा गया। और वसु यानि अन्य पार्थिव वस्तु, उपादान होनेके कारण रूपकमें भाव्या कही गयी। इन

दानोंके संवर्षों जो कार्यकारिणी बुद्धि उत्पन्न होती गयी उसको रूपकमें अग्नि इसलिये कहा कि सन्वर्षसे ही अग्नि (उत्ताप) की उत्पत्ति होती है ।

अतएव, अग्नि शब्दसे मनुष्योंकी वह मानसिक वृत्ति विवक्षित है जिसकी शक्तिसे मनुष्य अपनी आवश्यकताओंको पूर्ण करनेके लिये स्थावर वस्तुओंको उपयोगमें लाते हैं । मनुष्योंकी वह मानसिक वृत्ति ' बुद्धि ' है ।

(३) “ (क) अग्निके तीन पैर, (ग) सात हाथ और (ग) दो मुख हैं । ” (क) सात्विक, राजसिक, और तामसिक बुद्धि—इस प्रकार बुद्धिके तीन भेद देखे जाते हैं । जिस स्वभाव स्वेतागुणके आधार पर बुद्धि काम करती है उस समय वह सात्विक, रजोगुण पर राजसिक, और तमोगुणके समय तामसिक कहाती है । बुद्धि इन तीनों गुणोंमें किसी एक पर खड़ी होकरही काम करती है । अतएव ये तीन गुणही उसके तीन पैर हैं, अर्थात् स्थिति स्थान हैं । (ख) पान ज्ञानेन्द्रिया, निम्न एवं अहङ्कार ये सात स्थान, बुद्धिके कार्य करने और प्रकाशित होनेके साधन हैं, इसलिये कहा गया है कि अग्निके सात हाथ हैं । (ग) जीवित प्राणीमें मुग्धमण्डल (कण्ठसे ऊपर का भाग) ही प्रधान अङ्ग है । मनुष्य इसी अङ्गके द्वारा अनायास पहचाने जाते हैं । गीताके सातवें अध्यायके चौथे श्लोकमें कहे हुए—भूमि, जल, अनल (अग्नि) धातु, आकाश, मन, बुद्धि, अहङ्कार, और जीव (प्राण) इन नव तत्त्वोंमेंसे प्रथम पाँच अचेतन हैं, दूसरे तीन चेतनप्राय हैं, और शेष एक चेतन है । अचेतनकी कोटिमें जो अनल वा अग्नि है उसके दो विभाग हैं । एक अपनी सूक्ष्मताके कारण तेजस्तत्त्व कहाता है जिसका रूप विद्युत्के प्रकाशमें हम देखते हैं । दूसरा अपने स्थूलत्वके कारण आग कहाता है । अग्निका सूक्ष्म रूप तेजस्तत्त्व जब प्राणके साथ देहमें सम्मिलित होता है तब वह बुद्धि रूपसे प्रकाशित होता है । अतएव अग्निका अचेतन स्थूल रूप अङ्कार, प्रकाश आदि, जो ताप और आलोक देनेवाले हैं, उसका एक मुख है । और उसका चेतनप्राय सूक्ष्म रूप, जो प्राणियोंकी देहमें बुद्धि रूपसे प्रकाशित होता रहता है, वह उसका दूसरा मुख है । अर्थात् अचेतन ' तेज ' और चेतनप्राय ' बुद्धि ' ये दो तत्त्व अग्निके दो मुख हैं ।

अग्निके सम्बन्धमें पुराणोंमें कहे हुए रूपककी मैंने जिस प्रकार व्याख्या की है, उस परसे तुम समझ गये होंगे कि महाभारतकारने भी पुराणोंकी शैलीसे ' ज्ञानार्जुनी पृथिवी सञ्चालन जो करता है ' इस आशयको “ जो अग्निहोत्र पराथण है ” इन शब्दों में कहा है । इसीकी पुष्टिमें अब वेदसे अग्निका कुछ परिचय दिया जाता है ।

ऋषियोंकी वाणीरूप वेद मन्त्रोंका मौखिक प्रचार कब से चला आ रहा था हमको मालूम नहीं । और वेद संगीत याने उन मन्त्रोंका जमबड संग्रह,

वेदों का कौन वस्तु हमारे पास है ? सो भी हमें मालूम नहीं । वेदका हम लोगों ने जिस रूप में प्राप्त किया है वह रूप महर्षि ऋषिपायन का दिया हुआ है । महर्षिजीने वेदमन्त्रोंको संग्रह करके चार भागोंमें विभक्त किया था, यथा—ऋक्, साम, यजु और अथर्व । इन चारों वेदोंमें ऋग्वेद प्रथम सम्भ्रा जाता है । इस ऋग्वेदके आरम्भमें ही अग्नि देवकी स्तुति मिलती है । इससे हमारी समझमें यह बात आती है कि महर्षि व्यास भी 'अग्नि' शब्दों बुद्धि तत्त्व का ही अर्थ मानते थे । सृष्टिके विषयमें बुद्धितत्त्व (महत्तत्त्व) का विकास सर्व प्रथम हुआ था (प्रकृतेर्महान-प्रकृतिसे महत्तत्त्व हुआ—साख्य), ऐसा माने जानेके कारण महर्षिजीने इस चेतनप्राय तत्त्वकी स्तुति विषयक मन्त्रको वेदके आरम्भमें ही स्थान दिया है । यदि अग्नि शब्दसे वे अचेतन कोटिके सूक्ष्म और स्थूल अणु को समझते तो व्योमके देवता इन्द्रकी स्तुतिको सर्व प्रथम स्थान देते । हा, यह शङ्का हो सकती है कि, जब अग्निके बिना किसी भी देवताके निमित्त होम नहीं किया जा सकता, तब अग्निको प्रथम स्थान क्यों नहीं मिलना चाहिये ? परन्तु यह युक्ति हीनबल है, जैसा कि, नीचे लिखे वेद मन्त्रकी व्याख्यासे सिद्ध होता है—

ऋग्वेद—१ अष्टक—१ मण्डल—१ अ०—१ अनु—१ सूक्त ।

मन्त्र १—“ अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतां रत्नधातमम् । ”

अर्थ—अग्नि सब देवताओंका अग्रणी (अगुआ) है, यज्ञका सम्माननीय आचार्य है, असंख्य रत्नोंका निधि है । (श्रुतबोध)

व्याख्या—(१) जीवमें बुद्धिका बोध रूप कार्य प्रथम होता है, अनन्तर इन्द्रियोंके कार्य प्रकाशित होते हैं । जैसे—नींद खुलने पर पहले अपने अस्तित्वका बोध हुआ, अनन्तर शीत मालूम हुई तब कपडा ओढ़ा । इस दृष्टान्तसे सम्भ्रा गया कि इन्द्रियोंके कार्य प्रकाशित होनेके पूर्व बुद्धिका कार्य प्रकाश पाता है । इस मन्त्रमें इन्द्रियोंको देवता कहकर बुद्धिको उनका अग्रणी कहा है ।

(२) शिक्षक या उपदेशकको आचार्य कहते हैं । जड़ अग्नि यज्ञ संस्थानधी कर्मोंका उपदेशक नहीं हो सकता । बुद्धि द्वाराही ये कर्म प्रकाशित हुए हैं, अतएव बुद्धितत्त्वको ही यहां अग्नि कहा है ।

(३) असंख्य रत्नोंका निधि जड़ अग्नि नहीं है । रत्नोंकी निधि तो पृथ्वी है । किन्तु पृथ्वीसे रत्नोंको (सब प्रकारके धन धान्य) संग्रह करने के लिये बुद्धिकी सहायताकी आवश्यकता होती है ।

मन्त्र ५—“ कविऽकतुः— ” अर्थ—“ बुद्धिशाली परिडोंको, ज्ञान-सामर्थ्य अग्निसे प्राप्त होती है । ” (श्रुतिबोध) । इसका अभिप्राय यह है कि, सृष्टि कार्यमें तेजऽस्तत्त्व ही क्रियाशक्ति है । इस क्रियाशक्ति को जो बुद्धिमान पुरुष विचारते रहते हैं उनमें दो तरहकी सामर्थ्य उत्पन्न होती है—पदार्थोंके गुणोंके विचारसे वैयर्थिक उन्नति साधक सामर्थ्य और अन्तर्जगत्की क्रियाओंके विचारसे अध्यात्म विषयक जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे मुक्ति पानेकी सामर्थ्य । अतएव बुद्धिके द्वारा प्रकृतिके अनुशीलन रूप कर्मको वेद मन्त्रके आधार पर महाभारतकागने गुधिष्ठिरके मुग्धसे “ अग्निहोत्र ” शब्द कहलाया है,—ऐसा सिद्ध होता है ।

पुनश्च, मन्त्र ५—“ सत्यः— ” अर्थ—“ अग्निके दिये हुए वर निःसशय सफल होते ही हैं । ” (श्रुतिबोध) । इस मन्त्रसे क्या यह समझना चाहिये कि, और देवताओंके दिये हुए वरके सफल होनेमें संशय रहता है ? यदि सशय नहीं रहता है तो क्या यह स्तुति केवल चाटुभाष मात्र है ? ऋग्वेदमें जिन मनुष्योंमें अग्निकी स्तुतिया गाई हैं वे ऋषि-पद्योंको पहुँचे हुए थे । ऋषिपद्योंके योग्य वही मनुष्य होता है जिसका शरीर और अन्तःकरण शुद्ध तथा सरल है, चाटुभाष तो अन्तःकरणका कुटिल होता है । पहिले कह चुके हैं कि तेजऽस्तत्त्व तथा रजोगुण (क्रियाशक्ति) का स्थूल रूप अग्नि है । रजोगुणका कार्य उत्साह और उद्योग है । जो रजोगुणका अनुरागी (पूजक) पुरुष रजोगुण रूपी अग्नि देवसे कोई अभीष्ट वर मागकर उसकी सफलताके लिए उत्साह पूर्वक उद्योग करता है उसका वह वर सफल होनेवाला ही है । क्योंकि ऐसा मनुष्य स्वभावसे ही उत्साही होता है । वह आलसीके समान यह नहीं सोचता कि कोई दूसरा अथवा देव मेरा अभीष्ट साधन कर देगा ।

दृष्टान्त—किसी महात्माने दो विनाशियोंको यह वर दिया कि मुझ प्रवेशिका परीक्षामें उत्तीर्ण हो जाओगे । उनमें से एकने उस वरको निमिष मानकर अपने पाठमें मन नहीं लगाया, वरके भरोसे निश्चिन्त होकर बैठ गया । दूसरे लड़केको वह वर ऐसा उत्साह वर्द्धक हुआ कि वह दृढ़ने उत्साहसे अपने पाठमें परिश्रम करने लगा । फल यह हुआ कि आलसी लड़का तो परीक्षामें फेल हो गया और उत्साही लड़का प्रथम भागमें ससम्मान उत्तीर्ण हो गया । हम लोग अपनी आत्मिक उन्नतिके लिये परमात्मासे जो प्रार्थना करते हैं उसकी भी यही दशा होती है । ज्योंही हम लोग परमात्मासे प्रार्थना करते हैं त्योंही वह हमको वर देता है । परन्तु हमारा यत्न अथवा आलस्यही अन्तको प्रकाश कर देता है कि वह प्रार्थना और वर सफल अथवा विफल हुए ।

अतएव “ रजोगुणका (अग्नि का) दिया हुआ वर निःसशय सफल होता है ” ऐसा कहनेका अभिप्राय यह है कि, उद्योगी पुरुषका अभीष्ट यद्यपि उसके

उद्योगसे ही सिद्ध होता है तथापि उद्योगके मूलकारण अपने रजोगुणको अपनेसे भिन्न एक देवता मानने से वह पुरुष कृतत्वाभिमानसे बद्ध नहीं होता ।

“अग्निहोत्र परायण” शब्दोंसे युधिष्ठिरके कहनेका यह अभिप्राय है कि जो ब्राह्मण, चाहे वह वेदवेत्ता पण्डित हो या न हो, उद्योगी और उत्साही होकर समाजके हितमें अपनी बुद्धिका प्रयोग करता है वही यथार्थमें ब्राह्मण है ॥

मन्त्र ८—“ गोपामृतस्य ”—अर्थ—“ (यज्ञके) सब विधियोंका रक्षण करनेवाला अग्नि ही है ” । (श्रुतिबो १) ।

यज्ञकी विधिकी रक्षा वा लेप होना यज्ञ करनेवालों पर निर्भर है नकि अचेतन यज्ञाग्नि पर, तथापि यहा ऐसे अग्निको उसका रक्षक क्यों कहा गया ? वैदिक युगमें लेपन प्रणालीकी सृष्टि नहीं हुई थी । ब्राह्मणवर्ण वेद मन्त्रादि पुरुष परम्परासे मौखिक सीखत चले आते थे । ऐसी मौखिक शिक्षाका स्मरण रचना मनुष्योंकी स्मृति-शक्ति पर निर्भर है । यह स्मृति-शक्ति, बुद्धि इन्द्रियके अन्तर्गत एक शक्ति है । और यह स्मृति-शक्ति जीवात्माके साक्षिधर्मों तैजस्यत्वके द्वारा बुद्धिवृत्तिमें प्रकाश होती है ॥ अतः अग्निही स्मृति-शक्तिका कारण है और बुद्धि रूपसे जीव देहमें स्थित है, ऐसा इस स्तुतिसे ज्ञात हुआ ।

अतएव ‘ वृत्त ’ और “ अग्निहोत्र परायण ” शब्दोंसे युधिष्ठिर महाराजके कहनेका तात्पर्य यह हुआ कि, जो ब्राह्मण अपनी बुद्धि वृत्तिका उपयोग समाजके हित (उन्नति) के लिये करता है वही यथार्थमें अग्निहोत्र परायण है और ब्राह्मण है, चाहे वह मन्त्रवर्ण निर्दिष्ट कर्म अध्ययन एव

॥ महाभारत शान्तिपर्व २०९—“ अग्निहोत्रादिकं अनुष्ठान द्वारा दूसरेका हित किया जा सकता है परन्तु सर्वव्यापी होनेसे अपनाही श्रेयोलाभ होता है ।

† इसका दृष्टान्त ग्रामोफोन है । ग्रामोफोनमें प्लेट के स्रृश अन्तःकरणमें चित्त है । प्लेट पर जो अङ्कित लकीरें हैं, वे चित्त पर बाह्य विषयोंके इन्द्रिय ससर्गजात सस्कार हैं । ग्रामोफोनकी सुई, अन्तःकरणमें मन है । प्लेटको घुमाने के लिये ग्रामोफोनका स्प्रिङ्ग पुँठकर जो दम भरा जाता है वह अन्तःकरणमें तेजसात्म्यकी शक्ति है जो, कभी चित्त रूपी प्लेटको और कभी मन रूपी सुईको चित्तके सस्कार रूपी लकीरों पर घुमाता है (जब हम किसी बातको स्मरण करना चाहते हैं उस समय मन चित्त पर आवश्यक सस्कारको ढूँढता है, और अन्य समय जब बिना प्रयोजन चिन्तायें मनमें उठतीं रहतीं हैं उस समय प्लेटकी तरह चित्त ही मन रूपी सुईके नीचे घूमता रहता है) । इससे जो फल उत्पन्न होता है वह कभी “ स्मरण ” और कभी “ सस्कार-विकल्प ” कहलाता है ।

अध्यापना और स्थूल अग्निमें नित्य होम न भी करता हो। और जो ब्राह्मण केवल जीविकाकी चिन्तासे अध्ययन एवं अध्यापना करता है और स्ववर्णके कर्त्तव्य ज्ञानसे तथा धार्मिक भावनासे केवल स्थूल अग्निमें नित्य होम करता है वह परिङ्गत नहीं है, समाजसेवा-ज्ञान राहेन मर्य है। एवं जो ब्राह्मण अपनी विद्या-बुद्धिका उपयोग केवल अपने ही हितके लिये करता है, वह ब्राह्मण वर्णके प्राप्य स्वर्गान्तके योग्य नहीं है, वरु पतित है।

महाभारतकारके इन आक्षेपोंकीसे यही प्रकाश होता है कि उस प्राचीन कालसे ही ब्राह्मणोंमें समाज-सेवा ज्ञानका लेख हो चुका था।

गणेश—पाश्चात्य देशोंके विद्वानोंने विज्ञान-जलसे अपनी अपनी जातिकी जैसी उन्नति की है वैसे ही अपने देशकी उन्नति ब्राह्मणोंको करनी चाहिये, ऐसा सिद्ध करनेके लिए आपने महाभारतके यज्ञ-युधिष्ठिर सम्वादाका तथा वेद मन्त्रोंका जैसा युक्ति सहित अर्थ किया वह आपकी कपोलकल्पना है अथवा परिङ्गताको भी मान्य है, इसमें मुझे शङ्का है।

मायानन्द—तुममें अथवा किसीभी श्रोतामें ऐसी शङ्काका होना कुछ आश्चर्यकी बात नहीं है। क्योंकि वेद, पुराण, रामृति, दशन इत्यादि जिनमें आर्य ग्रन्थ है, कहीं भी रमृत्त रूपसे उनमें ऐसा नहीं लिखा है कि “ समाजकी सेवा करना समाजके मनुष्योंका परम धर्म है, प्रत्येक व्यक्ति समाजका सेवक है, और समाज, समाजके प्रत्येक मनुष्यका पोषण करनेवाला है। इसलिये प्रत्येक मनुष्यका कर्त्तव्य है कि वह अपनी आर्थिक, शारीरिक और मानसिक शक्तके अनुसार समाजकी उन्नतिकी चेष्टा करे। ” यह स्पष्ट रूपों नहीं लिखा गया, इसका कारण काश्चित् यह हो कि लेखन कलाके आविष्कृत होनेके सैकड़ों वर्ष पूर्व से ही हम लोगोंमें समाज-सेवाका ज्ञान लुप्त हो चुका था। तथापि ऐसा कोई आर्य ग्रन्थ नहीं है जिसमें समाज-सेवाके विषयमें कुछ न कुछ लिखा न हो। यह अवश्य है कि वह ऐसे शब्दोंमें है कि, जिसको धर्मका गूढ़ तत्व मालूम नहीं उसको बिना टीकाके उनके वास्तविक अर्थका बोध नहीं हो सकता, क्योंकि, जैसे स्थूल वस्तु कालके आक्रमणसे रूपान्तरित होती जाती हैं वैसेही, कालान्तरमें भाषाके शब्दोंके अर्थ-ज्ञानका भी रूपान्तर होता जाता है। परन्तु जो जानता है कि समाजकी स्थिति और उन्नतिके लिए समाज-सेवा, धर्मका आधा अङ्ग है, उसको आर्य साहित्य और शास्त्र ग्रन्थोंके प्रत्येक पन्नेमें समाज-सेवा विषयक उपदेश ही उपदेश सूझता है। समाजके हितकारी शासनका

अभिहितकी व्याख्या पर शङ्काके निवारणमें विशेषिकृतानके अनुसार धर्मको व्याख्या।

समस्त शास्त्रों हे और समाजके हितसे जिसका सम्बन्ध है वह साहित्य है ।

वैशेषिक दर्शनमें महर्षि कणादने धर्मका जो लक्षण निर्णय किया है वह यह है,—

यतोऽभ्युदयनि श्रयस सिद्धिर्धर्मः ।

अर्थ—जिससे अभ्युदय (और) निःश्रेयसकी सिद्धि होती है वह धर्म है ।

अभि । उदय = अभ्युदय,—अर्थ = उदय, उत्थान, मङ्गल, उन्नति, वृद्धि ।

नि + श्रेयस् = नि श्रेयस्,—अर्थ = कल्याण, मोक्ष । श्रेय शब्दका अर्थ है, मङ्गल, स्वर्गप्रद ।

यह जो साढ़े तीन हाथका सजीव मनुष्य है वह, अन्तःकरण और शरीरका एक मेल है । मनुष्यको अपने शरीर और अन्तःकरणका सुख प्राप्त होता है । यदि प्रत्यक्षमें उसके शरीरको सुख हुआ और आभ्यन्तरिक चिन्ताओंके कारण अन्तःकरण असुखी रहा तो उसके लिये वह शारीरिक सुख सुखही नहीं । शरीरके दुःखका बोध रहते हुए अन्तःकरणको आत्मिक सुखका बोध होना भी सम्भव नहीं । अतएव जीवनकालमें यह अपने पूरे मेलका सुख चाहता है । मनुष्यका यही सहज स्वभाव है ।

आत्मिक मनुष्यको यह विश्वास है कि मनुष्यको दो अवस्थायें होती हैं । एक जीवनदशा और दूसरी मरणान्तरकी दशा । इन दोनोंही अवस्थाओंमें मनुष्य सुखसे रहना चाहता है । इस लोकमें—और यदि उसका विश्वास स्वर्गलोकमें है तो शरीर छूटनेके बाद—स्वर्गमें भी, वह सुखी रहना चाहता है । और यदि, मरनेके बाद पुनः इसी लोकमें जन्म होता है, ऐसा वह मानता है तो फिर इसी लोकमें, जन्मान्तरमें भी वह सुखी होना चाहता है । और जो आवागमनसे छुटकारा पानेको याने मोक्षको ही कल्याणप्रद समझता है वह मरणान्तरमें मुक्ति चाहता है ।

मनुष्यको ऐसी सुखानुसन्धानकारिणी स्वाभाविक प्रवृत्ति पर विचार करके महर्षि कणाद कहते हैं कि, जिससे मनुष्यके इहलौकिक और पारलौकिक अभीष्टकी सिद्धि हो, वा शरीर और अन्तःकरणके सुखोंकी युगपत् सिद्धि हो, वह धर्म है ।

। शब्दोंके अर्थ—ज्ञातके रूपान्तरमें एक दृष्टान्त “ साहित्य ” शब्दका है । सम । हित + यज् = साहित्य । इसका प्राचीन अर्थ था—इष्टसाधक वा हितसाधक गुणका होना । आधुनिक अर्थ है—काव्यशास्त्र, शब्दशास्त्र, Literaturo,

इहलौकिक और पारलौकिक सुख कर्म साध्य है। अतएव धर्म, कर्म सापेक्ष है याने धर्म का रूप कर्म है। अब यही विचार करना चाहिये कि वे कौनसे कर्म हैं, जिनसे धर्म हो सकता है या वे धर्म कहे जा सकते हैं। अर्थात् उन कर्मोंसे लौकिक अभ्युदय और पारलौकिक निःश्रेयस्की सिद्धि होती हो अथवा शारीरिक और मानसिक सुखोंको युगपत् सिद्धि होती हो।

श्रीभगवान्‌के कहे हुए "यत् प्रवृत्तिर्भूताना येन सर्वमिदं ततम्। स्वकर्मणा तमयत्थं मिद्धि विन्दति मानवाः।" मन्त्र रूप उपदेशमें ही केवल वह कर्म निहित है जिससे, जातियों और साम्प्रदायिक धर्मोंमें बिना विरोध उत्पन्न हुये ही, मनुष्यमात्रके लिये लौकिक और पारलौकिक अथवा शारीरिक और मानसिक सुखोंकी युगपत् सिद्धिकी सम्भावना है। यह बात तुम तब समझ जाओगे जब हम इस मन्त्रकी व्याख्या कर चुकेंगे। प्रचलित धर्म-कर्मोंमें से तो मुझे कोई भी ऐसे लक्षणयुक्त नहीं दिखाई पड़ता जिसको मैं महर्षि कणादकी कथित परिभाषाके अनुसार धर्म-कर्म कह सकूँ।

यदि प्रतिदिन गङ्गा स्नान धर्म-कर्म हो तो इसकी परीक्षा यों करनी चाहिये—कोई मनुष्य किसी ऐसे प्रदेशमें जाकर, गङ्गातट पर बसे जहाँ कोसों तक मानवकी वृत्ता न हो। और फिर वह प्रतिदिन गङ्गातीरेमें स्नान करता

धर्म और पुण्य कर्मों का भेद।

जाय और देखता जाय कि क्षत्रा लगने पर अन्न, जाड़ा लगाने पर कपड़ा, धूपमें छाता और वर्षामें मकान, तथा रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द ये पाँचों प्रकारके भोग्य विषय, पाँचों ज्ञानेन्द्रियोंके लिये उसे स्वयमेव मिलते हैं वा नहीं। यदि न मिलें तो जानना चाहिये कि गङ्गा-स्नान, वह धार्मिक कर्म नहीं है जिससे मनुष्यको लौकिक सुख मिल सकता हो। मान लिया जाय कि ऐसे गङ्गा-स्नानसे पारलौकिक सुख मिलेगा, किन्तु यह गङ्गा-स्नान रूप कर्म धर्मका पूरा रूप न होगा। क्योंकि इससे इहलौकिक और पारलौकिक सुखोंमें से केवल एक सुख मिला, दोनो सुख न मिले। जब, अन्तःकरण और शरीरके मेलका नाम मनुष्य है, तब यदि इस मेलमें से कोई एक पृथक् हो जाय तो एकको हम लाश और दूसरेको लिंग शरीर कहेंगे। उनमें से किसी एकको भी मनुष्य न कहेंगे। वैसे ही, जिस कर्मसे केवल लौकिक अथवा पारलौकिक सुखकी सिद्धि होती है, उसे 'धर्म' के सिवा और किसी भी नामसे पुकार सकते हैं।

इस तरह प्रत्येक कर्मका, जिसको लोग अब धर्म कहते हैं, विचार करने से ज्ञात होगा कि उसका सम्बन्ध, स्वतः वा परतः, मुख्यतः वा गौणतः, दूसरेके तथा अपने लौकिक अथवा पारलौकिक सुखसे है और उसका आचरण कष्ट साध्यभी है। परन्तु महर्षि कणादके धर्मकी परिभाषाके अनुसार उसमें धर्मके पूर्ण लक्षणका अभाव है, और भगवान्‌ कथित कर्मके सद्वृत्ति, वह सहज और सर्व-साध्य भी नहीं है।

गङ्गा स्नानही पर पुनः विचार करें। सात्त्विक भावनायुक्त होकर, गङ्गा स्नान करनेसे सत्वगुणकी वृद्धि होती है। सत्वगुणकी वृद्धिसे तमोगुण का हास, तमोगुणके हास तथा सत्वगुणकी वृद्धिसे सात्त्विकता कम होकर पराधरता रूप सदृशिका आविर्भाव, सदृशिके आविर्भावसे दूसरेके अपकार करनेमें सङ्कोच तथा अन्यके उपकार करनेमें उत्साह होता है। अतएव इन बातोंसे धर्मके साथ गङ्गा स्नानका गौण सम्बन्ध हुआ। और स्नानमें शरीर और मनके जो अस्वादि दूर हुए एव शरीरकी निर्मलतासे जो आरोग्यकी वृद्धि हुई— इन बातोंसे स्नानके साथ धर्मका मुख्य सम्बन्ध हुआ। परन्तु यदि ऐसा कोई कर्म होता, जिससे दूसरेका तथा अपना साक्षात् उपकार वा हित एक साथ होता और पुनः उसीसे पारलौकिक श्रेय प्राप्ति की भी सम्भावना रहती तो वह कर्म महर्षि कणाद कथित धर्मके पूर्ण लक्षण युक्त होता। भगवान् श्रीकृष्णोक्त “स्व स्व कर्म” ही केवल एक ऐसा कर्म है जिसके यथोपदिष्ट आचरणसे दूसरेको तथा आचरण करनेवालेको साक्षात् उपकार वा हित एक साथ होता है और आचरण करनेवालेके पारलौकिक श्रेय का होना भी निश्चित रहता है।

जिस क्रियाका फल साक्षात् दूसरेको नहीं पहुँचता ऐसी गङ्गा स्नान धार्मिक कर्मके रूपी एकाङ्गिक क्रियासे यदि धर्मका सम्बन्ध पाया गया, तो जिनका फल साक्षात् दूसरेको पहुँचता है ऐसी क्रियाओंके साथ धर्मका कितना अधिक सम्बन्ध न होगा? भूखेको अन्नदान रूप क्रियाका फल भूखेको तृप्ति मिलता है, और उस भूखेका कष्ट दूर होनेकी भावनाने दाताको सत्त्व रूप साक्षात् फल मिलता है एवं उसकी भूख दूर होनेसे उसे जो सुख होता है उस कारण दाताके लिये सुकृत् वा पुण्यका उदय होता है। अतएव इस प्रकार अन्नदान कर्म धर्मका रूप हुआ।

परन्तु, महर्षि कणादके धर्मकी परिभाषाके अनुसार ऐसा उभयतः साक्षात् फलप्रद कर्म भी धर्मसे गौण सम्बन्ध रखनेवाला है। इस अन्नदान रूप क्रियाके जो मङ्गल वा सुख हुआ वह स्थायी और व्यापक नहीं है। क्योंकि अभी परितृप्त हुआ वह व्यक्ति कल पुनः क्षुधातुर होगा, और परितृप्त अवस्थामें वह समाजकी कोई सेवा करता वा न करता इसका भी कोई निश्चय दाताको नहीं था। सुतरा, ऐसी अनिश्चित दशामें इस अन्नदान क्रियाके साथ समाजके उपकारका भी साक्षात् सम्बन्ध नहीं पाया जाता, इसलिये यह व्यापक नहीं है। इस कार्यसे केवल व्यक्तिगत सुख और मङ्गलके होनेसे यह पुण्य मात्र है।

परन्तु समाज-सेवा रूप जिन कर्मोंके द्वारा—याने शिक्षण, रक्षण, पोषण वा परिश्रम रूप सेवासे—दाताने अन्नका सप्रद किया था उन कर्मोंमें ऐसे परोपकारक कार्योंका बीज निहित है। सुतरा, जिन कर्मोंमें दूसरेके लिये तथा अपने लिये सुखका बीज व्यापक रूपसे निहित हो, याने समाजको लौकिक सुख

ओर व्यक्तिको लौकिक तथा पारलौकिक सुखका होना सम्भव हो, वे ही धर्म-कर्म हैं। इन्हींके आचरणसे आचरणकारी चतुर्ग याने धर्म, अथ, काम और मोक्षका भागी होता है। समाज-सेवा रूप कर्मोंका आचरण गीतोंके विविधत् निष्काम होकर करना है, याने समाजकी हित चिन्तासे स्व स्व कर्मोंका, याने जीविका निर्वाहोपयोगी कर्मोंका आचरण करना है। ऐसी निष्काम समाज-सेवासे समाजको अभ्युदय (उन्नति) ओर कर्त्ताको निःश्रेयसकी सिद्धि होती है। ओर व्यक्ति रूपसे समाजका अङ्ग होनेसे समाजका सुबोद्धतिसे कर्त्ताको भी सुख होता है। ऐसे ही विचारसे महर्षि कणादने धर्मकी ऐसी परिभाषा की है, ऐसा मानना होगा, अन्यथा कर्त्ताके ही लिये अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति होना स्वीकार करने से धर्माचरण कामना परतन्त्र हाजिरा है। जिससे कर्त्ताको निःश्रेयस (मुक्ति) की प्राप्तिमें बाधा पहुँचती है, एवं महर्षिका वाक्यभी वदनाव्याघात् लक्षणाक्रान्त हो जाना है।

समाजकी उन्नतिसे व्यक्तियोंकी उन्नति और व्यक्तियोंकी उन्नतिसे समाजकी उन्नति ऐसा दोनोंका जो अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है उस पर से यदि कहा जाय कि, व्यक्तिगत उन्नतिको लक्ष्य करके महर्षिजीने “ यतोऽभ्युदय निःश्रेयस सिद्धिः स धर्मः ” ऐसा कहा है, तो उसका उत्तर यह है कि, व्यक्तिक उन्नतिके रास्तेमें समाज सेवकोको कामना परतन्त्र हो जाना पड़ता है, जिससे उनके निःश्रेयसकी सिद्धि नहीं होती और समाजभी उनके लक्ष्यसे भ्रष्ट हो जाता है। सुतरा, इस प्रकारके धर्मसे अभ्युदय और निःश्रेयस दोनोंकी सिद्धि आचरणकारीको न होगी, अतएव धर्मका धर्मत्व ही जाता रहेगा। भारतके आद्यपतनका यही एक मुख्य कारण है।

अपनेको और अपने परिवारको छोड़कर और समूहको सुखी करनेकी चिन्तासे जो स्वकर्म याने जीविकाके निर्वाह योग्य कर्म किया जाता है, वही कर्म सब प्रकारसे धर्म माना जा सकता है। क्योंकि उसका वह कर्म परार्थपर है, और यदि पूर्व जन्मका कोई कर्म बाधक न हुआ तो इसी जन्ममें उसका लौकिक अभ्युदय तो होता ही है और वैज्ञानिक विचारसे परलोकमें भी उसका मङ्गल होना निश्चित है। इस लोकमें कैसे उसकी उन्नति होती है इसका समझना कोई कठिन बात नहीं है। कोईभी दुकानदार ग्राहकोको सन्तुष्ट करनेके अभिप्रायसे अपना माल अच्छा और साफ रखेगा, उचित लाभ जोड़कर उनका मूल्य लगायेगा, और अपनेको ग्राहकोका सेवक समझ कर उनके साथ अच्छा व्यवहार करेगा तो उसकी बिक्री दिन दुनी रात चौगुनी क्यों न बढ़ेगी ? जो दुकानदार स्वार्थ चिन्तासे भी, इस प्रकारका व्यवहार करते हैं उनकी भी तो उन्नति देनेमें आती है। अतएव जिस कर्मसे, कर्त्ताको अर्थ और काम रूप पुण्य और फल देनेके लिये, और अपनी शीलल छायामें कर्त्ताको अनन्त विश्राम देनेके लिये, समाजका

अमृतरूप रूप वृक्ष उत्पन्न होता है वही धर्म है । ऐसा मानना सर्वथा युक्ति सङ्गत है ।

अभी हम पीछे कह आये हैं कि, पारलौकिक सुख प्राप्त करना भी कर्म साध्य है । वे कौन से कर्म हैं ? इसपर बहुतरे उपदेश अपने धर्म ग्रन्थों में पढ़ने और लोक सुनने से सुनने में आते हैं और सबको विदित भी है । इन सब कर्मों का सार बुद्ध गगनानने " परोपकाराय परमोधर्मः " इस सूत्र में प्रकाश किया है ।

मरि कगादके निर्णयके अनुसार में इन सब पारलौकिक सुख साधक कर्मों को पुण्य कर्म करता हूँ और धर्म के साथ बहुधा इनका गान सम्बन्ध मानता हूँ । परोपकारक कर्मों का बीज जिन कर्मों में रहता है, परोपकार

धार्मिक शिक्षा और करने की शक्ति और प्रवृत्ति जिन कर्मों से उत्पन्न होती है, उनको मैं धर्म कहता हूँ । यदि धन न होगा, धल न उसके लक्षण ।

होगा, और परोपकार करने की प्रवृत्ति भी न होगी तो कहासे और कैसे परोपकारी कार्य (पुण्य कर्म) हो सकेगा ? अतएव जिन शिक्षाओं से धर्म के उपाजित करने को, नष्ट के सक्षय करने की और पुण्य कार्य करने की प्रवृत्ति हममें होती है, वे शिक्षाएँ ही धर्म की शिक्षाएँ हैं । और उन शिक्षाओं के अनुसार कर्मों में ही धर्म का प्रकाश है । भारतीय आर्यजातिको समाज-सङ्गठन-व्यवस्था के अनुसार ऐसी शिक्षाओं का प्रचार भार ब्राह्मणों पर है । सुतरा ब्राह्मणों के ब्राह्मत्व पर विचार करते हुए महाभारतकाग्ने जो शब्द विन्यास किया है उसका तात्पर्य जैसा हमने प्रकाश किया है यदि वैसा नहीं है, तथा उसकी पुष्टि में हमने वेद मन्त्र की जैसी व्याख्या की है यदि वह सत्य नहीं है, तो उस शब्द विन्यास का एव उस वेद मन्त्र का धर्म और युक्ति सङ्गत दूगरा तात्पर्य एव अर्थ ही क्या हो सकता है ? *

अतएव भारत के ब्राह्मणों के कर्त्तव्य की अवहेलना पर यक्ष रूपी धर्म ने जो आक्षेप सूचक प्रश्न किया है, उसके उत्तर में धर्म पुत्र युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों के कर्त्तव्य पर अपना जो धर्म सङ्गत अभिप्राय प्रकाश किया है, हमने उसी की व्याख्या, पाश्चात्य देशों के विद्वान लोगों ने विज्ञानबल से धर्म के समागम का उपाय आविष्कार करके अपनी अपनी जातिकी जो उन्नति की है उसके दृष्टान्त से, यथा मति वेद मन्त्र के युक्ति सिद्ध अर्थ के द्वारा की है । इसमें शङ्का की कोई बात नहीं है ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ " सर्वपां ब्राह्मणो विद्यादृष्टुपायान् यथाविधि । प्रब्रूयादितरेभ्यश्च स्वयंचैव तथा भवेत् ॥ (मनु अ० १० श्लो० २)

अर्थ—सब धर्मों की जीविका का उपाय ब्राह्मण विद्या के द्वारा जाने और अन्यको उपदेश करे और आपभी वैसा हो ।

८ परिच्छेद ।

समाज-सेवा-ज्ञानके लोपसे केवल पारलौकिक मङ्गल ही धर्मका पूर्ण रूप माना गया है ।

मायानन्द—परोपकार वा पुण्य कार्योके सम्पादन ३७, १ आर
परोपकार वा पुण्य प्रवृत्ति, ऐसे तीन भाग हैं । 'परोपकार' वा
कार्योमें तीन पुण्यकार्य प्रत्यक्ष होते हैं । वस्तुतः परोपकार वा
साधन । पुण्यकार्य कर्ताके प्राणीजि चलने होते हैं । आर ३७
देता—उपकार वा पुण्य—कार्योकी भूमिका हो

प्रवृत्ति है । यदि हमने प्रवृत्ति नहीं है तो धन या तलके रहने पर भी हमने परोपकार
वा पुण्यकार्य न होगा । परन्तु यदि हमने प्रवृत्ति है तो अपन पास
धन वा तलके न रहने पर भी हम उनका संग्रह कर सकते हैं । अतएव
परोपकार वा पुण्य कर्मोंमें मुख्य होनेसे प्रवृत्ति ही साधिका है और धन
एवं बल साधन है, ऐसा समझना चाहिये । प्रवृत्ति, शिक्षा मापेक्ष है और
बलका उपचय (संग्रह) करना अपने व्यापार जादि अस्वास्थ्यके जातीय
है । किन्तु धनका संग्रह करना किसी अकेले मनुष्यके जातीय नहीं है ।

मनुष्य सामाजिक जीव है, वह समाजसे रहता है । समाजकी सेवा
से ही उसको धन मिलता है । तुम पुराना गालेकी दुकानमें पुस्तकें बेचते हो ।
पुस्तक खरीदनेवालेसे तुम्हारे मालिकको धन मिलता है और तुम्हारा
मालिक तुमको वेतनके रूपमें धन देता है । तुम्हारी आनष्टाकनाम जिन
लोगोंसे पूरी होती हैं, उन दुकानदार जादि लोगोको तुमसे धन मिलता है ।
इस तरह समाजमें धनके प्रचारकी शृंखला जाती है । अर्थशास्त्रमें मुद्रा बोहो
धन नहीं कहते । किन्तु जिन वस्तुओंसे मनुष्योंकी स्वाभाविक और कल्पित
आवश्यकताओंकी पूर्ति होती है उनको धन कहते हैं । अतएव ऐसे धनका
प्रचार जिस समाजमें जितना अधिक होगा, उतनाही अधिक लौकिक सुख
और पुण्य वा परोपकारी कार्य करनेकी सामर्थ्य उस समाजके लोगोमें अधिक
होगी । और, धर्मसम्बन्धी शिक्षाका प्रचार जितना प्रचल रहता, उतनी ही अधिक
परोपकार वा पुण्य कार्य करनेकी प्रवृत्ति उस समाजके लोगोमें पाई जायगी ।

भारतवर्षमें जब एक रुपयेमें १ मन गेहूँ और १ रुपयेमें ४ सेर घी
मिलता था, तब लोग जितना अधिक ब्राह्मण-भोजन कराते थे अब उतना
अधिक नहीं कराते हैं । इसका कारण, स्वाधनका अभाव है । स्वाधनके अभावका

कारण अर्थकरी शिक्षाका लेप, और उसका हेतु ब्राह्मणोंकी कर्त्तव्यमें अवहेलना है। इसी भारतवर्षमें पहिले जय कपड़े हाथसे बुने और सिये जाते थे, तब लोग जितने कपड़े पहिनते थे, अब बुनने और सीनेकी कलौके प्रचार होनेके कारण लोग उससे दश गुणा अधिक कपड़े पहिनने लगे हैं। इसका कारण कपड़ा और सीनेकी कला रूपी धनकी वृद्धि है, और उसका हेतु विदेशी विद्वानोंकी कर्त्तव्य-परायणता है। यदि भारतवर्षका ब्राह्मण-समाज ऐसेही अपने कर्त्तव्यमें पगथण रहता तो आज दिन हमको आधे पेट खाकर नन ढाकनेकी नौबत न आती। यदि अन्न देकर हमको विदेशियों से कपड़े और सीनेकी कलें आदि न खरीदनी पड़ती तो भारत आज दिन अन्न से परिपूर्ण रहता।

जबसे ब्राह्मणोंमें समाज-सेवा ज्ञानका लेप हुआ है, तबसे उनकी समझमें व्यक्तिगत पारलौकिक मंगल ही, धर्मका पूर्ण रूप हो रहा है। इसीसे, इन्होंने वैराग्य उत्पन्न और पुण्य कार्य करानेवाली प्रवृत्ति बढ़ानेकी शिक्षा देना ही अपना कर्त्तव्य मान रखा है, और इसीमें वे यत्नशील भी रहते हैं। परन्तु वृक्षको जड़ काटकर डाल पर पानी सींचना, जैसे वृक्षमें फूल फलसे शोभित करनेमें सर्वथा असमर्थ ही नहीं होता, प्रत्युत वृक्षको सड़ा देता है, वैसेही सामाजिक अभ्युदयके साधनोंके समग्र ज्ञेय उपायोंकी शिक्षाके अभावमें ऐसे पुण्य कार्योंकी शिक्षा निष्फल हो रहा है, इतना ही नहीं बल्कि वह समाजको उत्तरोत्तर दगिद्र बना रही है।

जिस समाजमें जितना अधिक धन होता है उस समाजको अन्य धर्मका प्रत्यक्ष फल है समाजकी उन्नति और अप्रत्यक्ष फल है समाज सेवा की सुक्ति। समाजके लोग उतनाही अधिक उन्नत, और निर्धन समाजको हीन समझते हैं,—जैसे यूरोप निवासी भारतवासियोंको गरीब जानकर हीन समझते हैं। ऐसे जातीय अपमानसे बचनेके लिये वैदिक युगके ऋषि लोग प्रार्थना किया करते थे—“ हे इन्द्र ! ‘ मोधनादि वैभवा हमारे पास बहुत हैं, हमारा सामर्थ्य बड़ी है और हम दीर्घायु हैं ’ ऐसे प्रकारकी हमारी कीर्त्तिका सर्वत्र प्रचार हो और वह कभी खरिडल न हो ” (ऋग्वेद म० १ सू० ६ म० ७—श्रुतिबोध)। अतएव धन, समाजकी उन्नतिमें एक हेतु है, और उन्नत समाज अपने आश्रित मनुष्योंके सुखका हेतु है। इसलिये समाजकी उन्नत दशा (अभ्युदय) धर्मका प्रत्यक्ष फल है, और समाज सेवकोंको निःश्रेयस् (पारलौकिक कल्याण अथवा सुक्ति) की प्राप्ति

होना धर्मका अप्रत्यक्ष फल है। ऐसे दोनो फलोंके प्रदाना धर्म वृक्षका उपादान निष्काम समाज-सेवा और ब्रह्मज्ञान है । *

समाजके अस्त्युदयके लिये भारतवर्षमें वर्णाश्रमधर्म वा समाजसेवा की व्यवस्था चलाई गई थी । और उसी रस्तेसे समाजसेवाको निःश्रेयस्की प्राप्ति होनेके लिये ब्रह्म वा आत्मज्ञानका प्रचार हुआ था । परन्तु कालकी महिमासे वर्णधर्मका जाति-विचारमें, और आत्मज्ञानका सन्यासमें पर्यवसान हो गया है ।

पहिले हमने समाज-सेवाकी व्यवस्था पर यथा साध्य विस्तार पूर्वक आलोचना की है । यदि तुमने उसको समझा होगा तो तुम्हागी समझमें यह बात आगयी होगी कि समाज-सेवाही धर्माचरणका एक प्रकृत उपाय है । जिसको धर्माचरण वा धर्म-कर्म करना है उसको समाजकी निष्काम सेवा करनी चाहिये । क्योंकि धर्मका स्थिति-स्थान (रहनेका मुख्य स्थल) अथवा स्वयं धर्मका रूप, समाजही है । ऐसे धर्म और धर्माचरण दोनोकी स्थिति, शिक्षा पर निर्भर है । क्योंकि, बिना शिक्षाके निष्काम समाज-सेवा रूपी धर्माचरण की सम्भावना नहीं, और बिना निष्काम समाज-सेवाके, समाजकी सच्ची उन्नति होनी सम्भव नहीं और न समाज सेवकोकी मुक्ति ही सम्भव है । अतएव धर्मके वास्तव विषयो वा उपादानोंका मूल, शिक्षा रूपी समाज-सेवा है ऐसा सिद्ध हुआ । भारतवर्षमें, वर्णव्यवस्थाके अनुसार, इस मूलके आधार, ब्राह्मण ही हैं, और अन्य देशोंमें उसी देशके विद्वान् ।

अब निष्कामता वैराग्यके बिना उत्पन्न नहीं होती ऐसा स्वाभाविक नियम होनेसे, निष्काम समाज-सेवाके लिये वैराग्यकी शिक्षाकी भी आवश्यकता है । किन्तु, जैसे अन्नमें जीवन रक्षा होने परभी उसके अयथोचित आहारसे जीवन संहारक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, उसी तरह भारतवर्षमें दुर्भाग्यवश वैराग्यकी शिक्षा मर्यादातिरिक्त होजानेसे वैराग्यका शिक्षादाता ब्राह्मणवर्ण स्वयं ब्राह्मणत्वसे हीन हो गया । और धर्मका एक अंग जो सामाजिक अस्त्युदय है वह उसकी दृष्टिसे न्युत हो गया । एव व्यक्तिगत निःश्रेयस्—याने मुक्ति अथवा पारलौकिक श्रेय ही—जो कि धर्मका दूसरा अंग है—धर्मके पूर्ण रूपके सदृश उसको भासने लगा है ।

उचित शिक्षाके अभावके कारण जयसे हमलोगोंमें समाज-सेवा ज्ञानका लोप हुआ तबसे पुरय कर्मोंको याने व्यक्तिगत पारलौकिक श्रेयस्साधक

ॐ ईशोपनिषद् म० १ देखो, जिसका आलोचन गीताके १८ अ० के २६ वें सम्प्रक्षेप श्याख्यामें किया गया है ।

† मोक्ष प्रकरणमें इसका कारण देखिये ।

कर्मोंको ही हम धर्म मानने लग गये । जिससे हमारा सारा कर्म स्वार्थपर हो गया । गता तक कि जिस समाजके आश्रयमें उत्पन्न और पालित होकर हम युवावस्थाको पहुँचे, उस समाजका ऋण न चुका करके ही, अपने निःश्रेयस्के लिये पुण्य कर्मों तक का त्याग करना श्रेष्ठ धर्म मानने लग गये हैं । इससे जो सामाजिक अरमकी उत्पत्ति होने लगी उसके भावो कुफलसे हमको सतर्क (सावधान) करनेके लिये श्रीकृष्ण समानका अवतार हुआ । *

व्यक्तिगत पारलौकिक श्रेयः को ही पूर्ण धर्म समझना ब्राह्मणोंमें तथा अन्य लोगोंमें कर गे आरम्भ हुआ उसका कोई पता नहीं । किन्तु लोगोंके ऐसे अम पर महाभारतकारणों युधिष्ठिरके मुनरी प्रकृत धर्मके अनुसन्धानमें जिन प्रणियोंको कहताया है जो ब्राह्मणों के ऐसे अम पर महाभारतकारणों तुलाधार-जाजलिसे उपाख्यानमें आ आश्री प्रकाश किया है, उनका कुछ रहस्य शान्ति पर्वके १९६, २६१-२६४ अध्यायोंसे यहाँ बताया जाता है ।

शान्तिपर्व ७०,-१९६-युधिष्ठिर महाराजने भीष्मसे पूछा “ हे पितामह ! अल्पवृद्धि मानवगण धर्म और अधर्मके गत प्रपञ्च निगम पर मो-युधिष्ठिर सम्वाद । निर्णयमें अरामर्ग हैं रहे हैं । अतएव मैं आपसे पूछता हूँ कि—(१) धर्म का पदार्थ है और—(२) किससे उत्पन्न होता है ? (३) इस लोकमें मंगल प्राप्तिके लिये जिन कार्योंका अनुष्ठान किया जाता है क्या वे ही धर्म हैं ? वा, (४) परलोक के लिये जिन कर्मोंका अनुष्ठान किया जाता है उनको धर्म कहना चाहिये ? अथवा, (५) इस लोक और परलोक इन दोनों लोकोंके लिये जिन कार्योंका अनुष्ठान किया जाय वे ही सन्धुच धर्म हैं ? ”

युधिष्ठिर महाराजकी उक्तिमें “ धर्म ” और “ अधर्म ” ये दो शब्द आये हैं । यहाँ “ धर्म ” का अर्थ है मनुष्योंके उन कर्मोंसे जिन पर उनके लौकिक जन्मुद्धार और पारलौकिक मंगल (निःश्रेयस्) आलम्बित हो । धर्म कर्मोंका करना प्रत्येक मनुष्यका कर्त्तव्य होनेसे उनकी गिनती धर्ममें होती है । “ अधर्म ” शब्द का अर्थ यहाँ ‘ पापकर्म ’ नहीं है किन्तु ‘ अकर्त्तव्य कर्म ’, ‘ अन्याय ’ जो कर्म किसी पक्ष विचारसे तो कर्त्तव्य हो और किसी पक्ष विचारसे अकर्त्तव्य हो । यथा—अर्जुनने युद्धको पाप कर्म समझकर अपने पारलौकिक मङ्गल साधनके लिये सन्यासको कर्त्तव्य कर्म समझाया और श्रीकृष्णने समाज-सेवाके आधार पर सन्यासको उनके लिये अकर्त्तव्य उतराया । अतएव “ अधर्म ” का अर्थ यहाँ ‘ विकर्म ’ याने मोहसे उत्पन्न कर्त्तव्य ज्ञान वा ‘ अप्रशस्त कर्म ’ (जो सभी दृष्टिसे प्रशंसनीय न हो) है ।

* इसका पूरा विचार हम मोनाके उत्पत्ति प्रपञ्च सम्वादमें प्रकाशित करेंगे ।

युधिष्ठिर महाराजने पांच प्रश्न किये हैं। पहिला प्रश्न है—धर्मके गुण, फल वा उपयोगिताके विषयमें। दूसरा प्रश्न है—धर्म की कसासी क्या है? याने किस बातकी अपेक्षासे मनुष्योंके कर्त्तव्योंका निर्णय किया गया है? तीसरा प्रश्न है—मनुष्योंको केवल अपने (" अपने " शब्दमें परिवार वर्ग भी शामिल है) लौकिक मङ्गलके लिये (दूसरोंको किसी प्रकारका दुःख न पहुँचा कर भी) कर्म करना क्या धर्म (कर्त्तव्य) है? चौथा प्रश्न है—मनुष्योंको केवल अपने पारलौकिक मङ्गलके लिये कर्म करना क्या धर्म (कर्त्तव्य) है? यह प्रश्न सन्यास पर दृष्टि रखकर किया गया है। पाचवा प्रश्न, वैशेषिक दर्शनोक्त धर्म—रक्षण "यतोऽभ्युदय निःश्रेयस सिद्धिः सधर्मः" का अनुवाद है। इस प्रश्नमें जो " सच्चमुत्र " शब्दका उपयोग हुआ है उससे यह शङ्का प्रकट की गई है कि प्रत्येक मनुष्यका अपना (परिवार वर्ग का भी) इहलौकिक अभ्युदय और पारलौकिक मङ्गल-साधन करना ही यदि धर्म है, तो इससे धर्म शब्द को व्युत्पत्तिसे—धृ + म—अर्थात् जो सब मनुष्योंको धारण करता है याने पालन, पोषण और रक्षण करता है—जो अर्थ निकलता है क्या वह सिद्ध होगा?

युधिष्ठिर महाराजके प्रश्नोंके आशयको, और " समाज सेवाके ज्ञानके लेप " की जो कथा में कह रहा हूँ, उनके समझनेके लिये यह जानलेना अच्छा होगा कि महाभारतमें शान्तिपर्व को लिखा गया।

भारत-युद्धकी समाप्ति होने पर जब पांचो पाण्डव हस्तिनापुरके बाहर एक मासका × अशौच मना रहे थे, उस समय अनेक ऋषि मुनियोंका समागम हुआ था। युधिष्ठिर महाराजको जब लोग विजयकी बधाई देनेको आये थे, उस समय युधिष्ठिर व्याकुल होकर अपनेको युद्ध और क्षातिबधका कारण मानते हुए रोने लगे और अन्तमें अन्तसे आपने कहा " अब मैं तुम लोगोंसे बिदा लेकर मुनिवेश धारण करके वृकाश्रम लूँगा "। उपस्थित लोगों—(श्रीकृष्ण महाराजके सिवा द्रौपदी, कुन्ति और चारों माई से लेकर महर्षि व्यास तक) ने समझाया कि आप सन्यास न लें, पर युधिष्ठिर महाराजने किसीका कहना न माना और सबको बात काटते गये। इस बादविवादका वर्णन ३७ अध्यायोंमें हुआ है, इसीसे तुम समझ जाओगे कि सभी प्रकारकी नीति कथायें इस प्रसंगमें आ गई हैं, पर युधिष्ठिर महाराजको कुछ भी सन्तोष न हुआ। वेदव्यासजीने अन्तमें अश्वमेध यज्ञके द्वारा पापका प्रायश्चित्त करनेका उपदेश दिया। युधिष्ठिर महाराज, सङ्कोच वर्ण अर्ध सहमत हुए और

× इस कालमें द्विजवर्ण १३ दिनका अशौच मानते हैं। उस कालके द्विज वर्णोंमें क्षत्रिय वर्णको १ मासका अशौच मानना पड़ता था, महाभारत-शान्तिपर्व पहिला अध्याय देखिये।

कहा “ आपने प्रायश्चित्तकी कथा सुनकर मेरे अन्तःकरणमें अत्यन्त हर्ष और कानुक उत्पन्न हुआ है। धर्मवर्षा और राज्यरक्षा ये दोनों कार्य परस्पर विरुद्ध हैं। अतएव एकही व्यक्ति धर्मकी रक्षा और राज्यभार वहन, ये दोनों काम किस प्रकार कर सकता है, यही चिन्ता मुझे बारम्बार विमोहित कर रही है। ” युधिष्ठिर की इस बातसे यह सिद्ध हो रहा है कि इन ३७ अध्यायोंके ८१ पृष्ठोंमें कहीं भी स्पष्ट रूपसे समाज-सेवा धर्मका (गीताक्त धर्मका) विवेचन वा उल्लेख नहीं हुआ है। महाभारतकारने इस वादविवादमें श्रीकृष्ण महाराजको भागलेने ही नहीं दिया, किन्तु और जितने ऋषि मुनि वहाँ थे सबसे धर्मोपदेश करवाया।

युधिष्ठिर महाराजकी इस अन्तिम शङ्काको सुनकर वेदव्यासजीने कहा “ वत्स, यदि तुमको सब धर्म-विषयोंको सुनना है तो कुरुकुल पितामह भीष्म जो युद्धक्षेत्रमें शरशय्या पर पड़े हैं, उनके पास चलो। ” युधिष्ठिर महाराजने युद्धकी कथा स्मरण करके अपना सङ्कोच प्रकाशित किया। तब यदु कुल भूषण हृषीकेश (गीता धर्मके प्रचारक श्रीकृष्ण) ने चारों वर्णोंके हितसाधन करने के लिये युधिष्ठिर से कहा कि “ हे महाराज ! अपने राज्यके चारों वर्णोंके हितसाधन * , अमिततेजा व्यासदेवजीकी

* भीष्मजीके पास महाराज युधिष्ठिरके उपस्थित होने पर देवर्षि नारदने इस प्रकार प्रणम उठाया “ महात्मा भीष्म जीवन त्यागने वाले है। इन्हें चारों वर्णोंका धर्म मालूम है। अतएव आप लोग प्रश्नोंके द्वारा अपनी अपनी शंकाओंका समाधान कर लीजिये ”। इस पर महाराज युधिष्ठिर ने कृष्ण भगवान् से प्रार्थना की कि आप भीष्मजीसे धर्म विषयक प्रश्न करें। कृष्ण भगवान् ने भीष्मजीसे कहा “ महाराज युधिष्ठिर आपसे सनातन धर्म के विषयमें कुछ जानना चाहते हैं परन्तु लज्जावश प्रश्न करने में सकुचाते हैं। ” भीष्मजीने उत्तर दिया कि, दान, अध्ययन और तपस्या जैसे ब्राह्मणोंका उत्कृष्ट धर्म है वैसाही क्षत्रियोंका संग्राममें शत्रुका संहार करना ही परम धर्म है। अतएव, युधिष्ठिर नि सकुच प्रश्न करें। (महाभारत शान्तिपर्व अ० ५५)

युधिष्ठिर महाराजका पहला प्रश्न (अ० ५६ में लिखा है)—“ धर्मज्ञ महात्माओंका कहना है कि राजाओंके लिए राजधर्म ही सब धर्मोंसे श्रेष्ठ है। किन्तु इस धर्मका निवाहना कठिन है। अतएव आप इसी धर्मका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिये। धर्म, अर्थ, कामके साथ इसका विशेष सम्बन्ध है और उसीमें

अनुज्ञा पालन और हम लोगों एवं द्रौपदीके अनुरोधकी रक्षा करनेके लिये महावीर भीष्मके निकट जाइये । ” इस प्रकारसे प्रकृत धर्म वा धर्मों को समझनेके लिये और उनके मनमें जो युद्धमें क्षातिवध जनित पापाशङ्का समा गई थी उसे दूर करने के लिये युधिष्ठिर महाराज, भीष्मजीके पास जाकर उक्त प्रकारके प्रश्न किये हैं । उन प्रश्नोंके सरल और उचित उत्तर इस प्रकार है:—

(१) धर्मके रूप वे कर्म हैं जिनके द्वारा समाजका पालन और व्यक्तियोंका पारलौकिक मंगल होता है । इन कर्मोंके युधिष्ठिरके प्रश्नोंके समूहका नाम धर्म है । अतएव धर्म समाजका पालक अनुसार धर्म वस्तु और व्यक्तियोंका पारलौकिक मंगल दायक है । पर विचार ।

(२) धर्मकी उत्पत्ति का स्थान समाज है । मनुष्य एकत्र होकर रहते हैं । इस एकत्रित मनुष्य मण्डली वा समाजकी उन्नति और

मोक्षधर्म भी मन्निविष्ट है । नरपति यदि राजधर्म के प्रतिपालनमें अक्षम हो तो लोक समुदायमें बड़ी विगृह्वला उत्पन्न होती है । ”

इसके उत्तरमें यदि गीता-धर्मका उपदेश दिया गया होता तो युधिष्ठिर महाराजकी शकाका समाधान हो गया होता । युधिष्ठिर महाराजके प्रश्न के दगसे ही समझ पड़ता है कि उत्तर किस प्रकारका होना चाहिये था । किन्तु भीष्म पितामहने उत्तर देना इस प्रकारसे आरम्भ किया—“ राजाका सबसे पहला कर्त्तव्य है कि वह देवता और ब्राह्मणोंको मनुष्य करनेका विधिवत् यत्न करे । देवता और ब्राह्मणोंके यथोपयुक्त उपचार व पूजा करनेसे, राजा गण धर्मके ऋणसे विभुक्त होकर सबके आदरणीय होते हैं । ” मानो उनके कर्त्तव्य की इतने ही से इति श्री हो जाती है ! आगे उनके लिये जो कुछ शेष कर्म रह जाता है वह प्रजासे लगानका पैसा वसूल करना, क्योंकि बिना पैसके देवता और ब्राह्मणोंकी यथोपयुक्त उपचार से पूजा नहीं हो सकती । ऐसे ही उपदेश भारतको पराधीनता के गड्ढे में डालने का कारण हुए हैं । भला ऐसे उपदेशों से महाराज युधिष्ठिरको कब सन्तोष हो सकता था । महाभारतमें क्षपक कथाके रूपमें पण्डितगण जैसे जैसे प्रश्न युधिष्ठिरसे कराते गये वे प्रश्नों पर प्रश्न करते गये । इस तरह अ० ६० से लेकर २५८ अ० तक प्रश्नोत्तर होने पर भी जब प्रकृत धर्मका निपटारा नहीं हुआ तब २५९ अ० में नये सिरेसे “ धर्म ” पर युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न हुआ ।

पालनके लिये और ऐसे समाजके व्यक्तियों के पारलौकिक मंगलके लिये, जिन कर्मोंकी आवश्यकता होती वे कर्म, धर्म कहाते हैं। ऐसे धार्मिक कर्मोंकी उत्पत्ति मनुष्य समाजसे ही होती है और उन कर्मोंके करनेवाले उस समाजके व्यक्ति ही हैं। इसलिये धर्मकी उत्पत्ति का स्थान समाज ही है। किसी स्थानमें एकत्र रहकर और एक दूसरे के सहायक होकर जीवन निर्वाह करनेवाले व्यक्तियोंका समूह, समाज वा जाति कहाता है। उक्त धार्मिक कर्मोंसे इस समाज वा जातिके लौकिक अभ्युदय याने उत्थिति और पालन होता रहता है। इस प्रकार समाज वा जातिके अभ्युदयसे व्यक्तियोंका भी अभ्युदय होता है।

(३) मनुष्य केवल अपने और परिवारवर्ग के ही लौकिक मङ्गल याने अभ्युदय वा सुखोन्नतिके लिये जो कर्म करता है वह धर्म नहीं है। वह उसका जीविकार्जन कर्म है और उद्यम है। इस पर यदि वह व्यक्ति, मृत्युके बाद दूसरे जीवन पर विश्वास न रखने के कारण पारलौकिक मंगल के लिये कोई कर्म न करनेसे अपना अंगाल करता है, तो वह अधर्मी है। समाजमें रहकर जो मनुष्य, अपनी और अपने कुटुम्बका भरण-पोषणकी ही चिन्तामें जिस कर्म और उद्यम से जीविकार्जन करता है, वह कर्म समाजकी सेवा होनेके कारण धर्म होते हुए भी उसकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक नहीं होता। अर्थात् स्वार्थ चिन्ताके कारण उसकी आत्मिक अवनति होती है सुतरा वह, धार्मिक कर्म करता हुआ भी अधर्म याने अकर्त्तव्य कर्म ही करता है।

पक्षान्तरमें, यदि जीविकार्जन कर्म और उद्यम समाजकी सेवाकी भावनासे किये जाय तो वही कर्म, धर्म सङ्गाको प्राप्त होता है। ऐसा कर्त्ता यदि परलोकका विश्वासी न भी हो तथापि उसकी आत्मिक अवनति नहीं होती। क्योंकि उसमें स्वार्थ चिन्ता न रहने से और परार्थ की चिन्ता रहने से उसकी बुद्धि सात्त्विक भूमिका पर स्थिर रहती है और परलोकमें उसे मंगल प्राप्त होता है।

(४) धर्मके दो अंग हैं—समाजका लौकिक मंगल और व्यक्तियोंका पारलौकिक मंगल। व्यक्तियोंके द्वाराही इन दोनों अंगोंका आचरण किया जाना चाहिये। याने, धर्मके आचरण करने वाले व्यक्ति ही होते हैं। अतएव जो मनुष्य केवल अपने पारलौकिक मङ्गलके लिए कर्म करता है उसका कर्म अपूर्ण धर्म है। व्यक्तिके लिए, समाजका मंगलकारी कार्य करना “ परार्थ ” है और अपने लिये पारलौकिक मंगलकारी कर्म करना “ स्वार्थ ” है। इस दृष्टिसे वह मनुष्य अधर्म करता है याने अप्रशस्त कर्म करता है। समाजमें जो मनुष्य उत्पन्न होता और वृद्धि प्राप्त करता है यदि वह अपने गुण कर्मानुसार

समाजकी सेवा न करके, अपना पारलौकिक मङ्गल साधन करनेका प्रयत्न करता है तो वह नैतिक दृष्टिमें कर्त्तव्य की अवहेलना के कारण अपराधी होता है । किन्तु यदि ऐसा व्यक्ति समाजके दानसे अपना भरणपोषण करके भी यदि उसके बदले में समाजकी कुछमी सेवा न कर, अपना ही पारलौकिक मङ्गल साधना आय तो वह पापका भागी होता है । और जिस समय समाजकी ऐसी अवस्था हो, जब कि उसके अङ्ग स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति की सेवाकी उसे आवश्यकता है तो, उस समय जो व्यक्ति समाजके दानसे अपना भरण पोषण करता हुआ भी उसकी सेवासे विमुख रहता है, चाहे वह अपने पारलौकिक मङ्गलके लिए कितना भी कठिन भगवद्भजन क्यों न करता हो, महा पापका भागी होता है ।

इस समय गृहस्थाश्रमी के पारलौकिक मङ्गल साधक कर्मोंके विधान की बहुलता पाई जाती है । उसका कारण यह है कि स्वभावतः मनुष्यमें राजस् और तामस् वृत्तियोंकी ही प्रथलता है इसलिये उनमें सात्विक वृत्तिकी वृद्धि करने के अभिप्रायसे पारलौकिक मङ्गलके साधन पर विशेष जोर दिया गया है । जीविकार्जन कर्म और उद्यम मात्र समाजकी ही सेवा है, सो तो गृहस्थ मात्र करते ही जाते हैं, समाजका काम तो चलता ही जाता है । यदि इन कर्मों को धर्मका रूप दे दिया जायगा तो वे निष्काम होनेके बदले इस धर्मकी ओरमें अधिक राजसिक और तामसिक हो जायेंगे । इस भयसे पारलौकिक कर्मोंको शास्त्रकारोंने धर्म बनलाया है ।

(५) इसी लोकमें फल प्राप्तिकी आशासे धर्मशास्त्रानुमोदित जितने कामना मूलक कर्म हैं वे प्रकृत धर्म नहीं हैं, गौण धर्म हैं । पारलौकिक मङ्गलकी आशासे धर्मशास्त्रानुमोदित जितने कामना मूलक कर्म हैं और आशामग्नसे छुटकारा पानेके लिये वा भगवद्प्राप्तिके लिये जितने तप रूपी साधन हैं, सब धर्मके अङ्ग मात्र हैं । धर्माचरणकी भावनासे अभी लोग जो कुछ कर रहे हैं उन कर्मोंकी समष्टि धर्मका आधा अङ्ग मात्र है । क्योंकि श्रुति-स्मृतिके विधानानुसार सोलह संस्कार, सन्ध्योपासना, जप, तप, नित्य कर्म, यज्ञ होमादि नैमित्तिक कर्म, पुराणोक्त व्रत और उपवासादिकर्म, तन्त्रोक्त वैश्व पूजादि कर्म इत्यादि, जितने कर्म धर्म-कर्मके नामसे प्रख्यात हैं, सबके सब व्यक्तिगत लौकिक और पारलौकिक मङ्गलसे सम्बन्ध रखते हैं । इनमेंसे कुछ कर्म ऐसे हैं जो व्यक्तिगत पारलौकिक मङ्गलकी प्राप्ति कराने में स्वतन्त्र हैं । शेष सबके सब व्यक्तिगत लौकिक मङ्गल की प्राप्ति कराने में परतन्त्र हैं । मैं

† इस समय, जबकि, स्वराज्यके पीछे हिन्दुजाति पर घोर आपत्ति उपस्थित है, ५५ लाख साधु सन्यासियों का देश सेवा से उदासीन रहना, उक्त सिद्धान्तके अनुसार, महापापका भागी बनना है ।

इस कथन को दृष्टान्त द्वारा समझाता हूँ—जैसे वेदके अनुयायी ' वेदके स्वाध्यायसे स्वार्थ और परमार्थ दोनों सिद्ध होते,' मानते हैं * वैसेही तन्त्रके अनुयायी भी चण्डी के स्वाध्याय से स्वार्थ, परमार्थ दोनों सिद्ध होते हैं ऐसा मानते हैं । १६०४ ई० में मुझे उड़ीसामें एक प्रौढ बङ्गाली ब्राह्मण मिला था, जो नौकरी की तलाशमें मगकता फिरता था । वह अपने जीवन की कथा कहता हुआ मुझसे कहन लगा कि " मैं चण्डी (देवी भागवत्) का स्वाध्याय किया करता था । एक समय, जबकि मैं पत्ने से तृप्त था, उसी शहरके किसी रास्ते में मैंने एक खोलेका हार पड़ा पाया, उसे मैंने उठा लिया और अपने मनमें देवी को इस धनके दिलाने के लिये भगवाद् दिया " । मैं उसके विचारको सुनकर मनहीमें हँस कर चुप रह गया । आगे उपन उस खोलेके हार का क्या उपयोग किया मैंने सङ्कोच से नहीं पूछा, क्योंकि वह मुझसे उमरमें बड़ा था । यदि देवी को उस ब्राह्मणको द्रव्य देना अभिप्रेत था तो उसके घर पर ही आवश्यक द्रव्य पहुँचना देनी । पछा पाया हुआ खोलेका हार तो दूसरोंकी कमाईसे बना था और उसने दुर्भाग्यसे वह खो गया था । यही ब्राह्मण, जिस समय वह मुझे मिला था, नौकरीकी तलाश में व्याकुल था ।

ऐसे पशुण भी हैं, जो बड़े नियम से पूजा पाठ करते हैं और अपने मालिकको ठगकर धनी हो जाते हैं और भक्तका प्रयोग करने तक नहीं देते कि, पूजा पाठकी वशीलत ही उनके घरमें धनकी वृद्धि हो रही है । विना उद्योग, परिश्रम, सत्यव्यग्रहार और परापरायण के, केवल नित्य, नैमित्तिक और काम्य कर्मोंसे लोकप्रसिद्ध धार्मिक कृत्यों से किसीका लोभिक मङ्गल, जिसमें भोजन और वस्त्रका प्रश्न मुख्य है, सिद्ध नहीं हो सकता * । लोभिक मङ्गलके लिये सगत धार्मिक कृत्योंके करने वाले ब्राह्मण को भी उद्यम और परिश्रम करने पड़ते हैं, क्योंकि भोजनाच्छादनके सिवाय नैमित्तिक और काम्य कर्म भी तो बिना द्रव्यके नहीं होते ।

अतएव, इस लोक—यानि समाजकी सुखेच्छा—के लिये जो कुछ कर्म किया जाय, चाहे उससे जीविकार्जन भी क्यों न होता हो, और अपने पारलौकिक मङ्गलके लिये जो कुछ कर्म किया जाय, ये दोनों मिलकर धर्मके पूर्ण स्वरूप

॥ पं० भीमसेन शर्मा कृत याज्ञवल्क्य स्मृति की टीका पृ० १३ में १७ वें श्लोक का अर्थ देखिये । " ते तृप्तस्तर्पयन्त्यनं नर्ब काम फलं शुभे । " ये तृप्त वा सन्तुष्ट हुए देव और पितर इस स्वाध्याय करने वाले द्विजको सब प्रकारके शुभ कामनाओंसे पूर्ण करके सन्तुष्ट करने हैं । "

* ७ वे परिच्छेदमें दौपत्नी-युभिष्ठिर सम्प्रदायमें महाभारतकारकी सम्मति देखिये ।

होते हैं । इन पूर्णरूप धर्मका आचरण करना ही मनुष्य मात्रका कर्तव्य है । आर्य जातिको समाज चार वर्णोंसे संगठित है । प्रत्येक वर्णसे लिये जो भिन्न भिन्न कर्म निर्दिष्ट हैं वे कर्म ही समाजकी सुव्यवस्थितके आधार हैं, और व्यक्तियोंके जीवनयात्राके साधन हैं । जो व्यक्ति अपने जीवनयात्रा के साधन कभी कर्मको, समाजकी सेवा समझकर जीविकाार्जनकी कामनासे रहित होकर, करता है और अपने पारलौकिक मंगलके लिए शास्त्र निर्दिष्ट कर्मोंका साधन करता है वह प्रकृत धर्मका पूरा आचरण करता है । जिसके फल स्वरूप इस लोकमें उसका और उसके पौरुषवर्गीका पालन होता है और मृत्युके बाद परलोकमें वह सद्गति प्राप्त करता है ।

मनुष्यके लिये समाजकी सेवा करना ही प्रकृत धर्म है । क्योंकि प्रकृत वा मनुष्य धर्म समाजस्य मनुष्योंके पारस्परिक सेवा-कमा पर ही का निर्देश । समाजका श्रेय अवलम्बित है * । इन्हीं पारस्परिक सेवा कर्मोंके फल स्वरूप लोगोंकी सुख और जीवन निर्वाहकी सामग्री मिलती है, जिससे उनका पालन होता है । इसीसे धर्मका अर्थ हुआ है—जो मनुष्योंको धारण करता है । केवल इसी एक प्रकृत और मुख्य धर्मके आचरणसे, शास्त्र निर्दिष्ट पारलौकिक मंगल साधक अन्य कर्मोंके बिना किए हो, मनुष्य परलोकमें स्वर्ग वा सुखरूप उत्कृष्ट फल प्राप्त कर सकता है ।

युधिष्ठिर महाराजके प्रश्नोंके उत्तरमें भीष्म पितामहने जिस प्रकार धर्मका वर्णन किया है, वह आगे बतलाउगा और साथ ही उन पर टीका भी करता जाएगा, जिससे वे उत्तर तुम्हारी समझमें आते जायें । भीष्मजीके उत्तरोंके साथ जब ऊपर कहे हुए मेरे उत्तरोंका मिलान करोगे तब तुम्हें यह ज्ञान हो जायगा कि, भीष्मजीके अवलम्बन करके महाभारत-कारने उस समयमें प्रचलित धर्म सम्बन्धी मत-मतान्तरोंको प्रकाशित किया है । युधिष्ठिरके प्रश्नोंसे प्रकृत धर्मकी अनुसन्धान-प्रवृत्ति प्रकाशित होनी है । अतएव उत्तरमें जब भिन्न भिन्न मतोंकी आलोचना करके किसी एक मत पर जोर नहीं दिया गया है तब, उन उत्तरोंके किसी एकमें प्रकृत धर्मका परिचय रहते हुएभी हमको यहाँ कहना पड़ेगा कि जिस समय महाभारतमें “ युधिष्ठिर-भीष्म संवाद ” याने शांतिपर्वका २५६ वा अध्याय जोड़ा गया है, उस समय समाज-सेवाकर्म याने समाज विहित जीविकाार्जनी वृत्तियाँ धर्ममें नहीं गिनी जाती थी, जैसे कि इस समयभी नहीं गिनी जाती हैं, यद्यपि इस समय

राष्ट्रीय-जागृति और आन्दोलनके दिनोंमें अवैतनिक देश-सेवा कर्मोंकी गिनती धर्ममें होने लगी है † ।

भीष्मजीके उत्तर

टीका

- १ “ हे धर्मराज † सदाचार, स्मृति, वेद और अर्थ ये ही चार विषय धर्मके स्तम्भ हैं । मनुष्यको चाहिये कि प्रकृत धर्मका अवधारण करके उनका अनुष्ठान करे । ”
- १ यह उत्तर मनुस्मृति अ० २ श्लोक १२ “ वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्भर्मस्य लक्षणम् । ” के अनुसार है ।

अर्थ—“ वेद, स्मृति, सत्पुरुषोंका आचार तथा धर्म सङ्कटमें विवेक वृत्तिको जिस आचरणसे सनेप हो, ऐसे ये चार साक्षान् लक्षण धर्मके कहे गये हैं । ” किन्तु भीष्मजीके उत्तरमें, उक्त शेष लक्षण ‘ विवेकानुमोदित आचरण ’ के स्थानमें, “ अर्थ ” को चौथा लक्षण कहा गया है । इस “ अर्थ ” शब्दका अर्थ समझमें नहीं आता । यदि इससे “ अर्थशास्त्र ” याने धनोपार्जन वा जीविकोपार्जनका उपाय समझ लिया जाय तो भीष्मजीके उत्तरसे पारलौकिक पक्षमें वेदाक्त यज्ञादि कर्म और स्मृत्युक्त विधि निषेध एव लौकिक पक्षमें सदाचार और जीविकाजनी वृत्ति, व्यक्तिगत धर्म सिद्ध होते हैं ।

युधिष्ठिरने यह जानना चाहा था कि धर्म क्या वस्तु है और किसके सम्बन्ध वा अपेक्षाने वह उत्पन्न होता है । उत्तरमें बताया गया कि † वेद, × स्मृति और + सत्पुरुषोंके आचरणसे धर्मका ज्ञान होता है, याने वेद और स्मृतिमें मनुष्यके कर्त्तव्योंके जो विधान हैं वे धर्म हैं । सत्पुरुषोंके जो आचरण हैं उन्हींका अनुवर्तन दूसरोंको भी करना चाहिये । वर्णोंकी जीविकाजनी वृत्तियाँ भी धार्मिक कर्म हैं । किन्तु धर्मकी उत्पत्ति पर कुछ न कहकर भीष्मने युधिष्ठिरको यह उपदेश दिया कि इनमें से कौन प्रकृत याने सच्चा धर्म है, निश्चय करके उसका अनुष्ठान करना चाहिये । प्रकृत और अप्रकृत, मुख्य और गौण धर्मका निर्णय तब किया जा सकता है जब कि धर्मकी उत्पत्ति का ज्ञान हो ।

† अवैतनिक होने परभी कान्ग्रसको घेरा सेवकोंके छिये सुराक और मार्ग व्ययका राग उठाना हो पड़ता है ।

† श्रोत कर्म = यज्ञादि ।

+ स्नात कर्म—गोडग सहार, आभ्रा धर्म और राज धर्म ।

× मनुके अनुसार—ब्राह्मण (पतञ्जल) देवके विवासियोंका आचार सदाचार है ।

२ “लोक-यात्रा निर्वाहके लिये धर्मकी स्थापना हुई है। धर्मके आचरणसे इस लोकमें और परलोकमें सुख रूप उत्कृष्ट फल मिलता है। जो मनुष्य प्रकृत धर्मके आचरणमें उदासीन रहता है उसको निश्चयही पापका भागी होना पड़ता है।”

२. “धर्म किससे उत्पन्न होता है”—
युधिष्ठिरके इस दूसरे प्रश्नका यह उत्तर है। इस उत्तरसे यह स्पष्ट है कि समाजके सम्बन्धसे मनुष्योंके लिये कर्त्तव्य निर्णित किये गये हैं। अब तक कहे इन दो उत्तरोंसे युधिष्ठिरको सन्तोष होना था, पर ऐसा नहीं हुआ। यह आगे चलकर मालूम होगा। क्यों सन्तोष नहीं हुआ? क्योंकि वेदके आधार पर बने हुए स्मृति ग्रन्थोंमें “अर्थ” की गिनती धर्ममें नहीं की गई है। और न समाज-

सेवाको पाने वर्यों की जीविकार्जनी वृत्तिको धार्मिक रूप दिया गया है। मनुस्मृति (अ० २ प्रलोक २६-२८) में वर्योंका धर्म इस प्रकार लिखा है—“अब ब्राह्मणादि वर्योंके धर्म सुनो—ब्राह्मण, क्षत्रिय, और वैश्योंके, वेदमें कहे हुए पवित्र कर्मोंसे गर्भाधान आदि शरीरके संस्कार करे। यह संस्कार इस लोकमें तथा परलोकमें अन्तःकरणको पवित्र करते हैं। गर्भको पवित्र करनेवाले हवन, जन्म समयके जात कर्म संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार और यज्ञोपवीत संस्कारसे द्विजोंका वैजिक पाप (पिताके किये निषिद्ध मीथुनके संकल्प आदिके कारण उसके वीर्य द्वारा बालकमें आया हुआ दोष) तथा गार्भिक पाप (माताके निषिद्ध मीथुनादिके संकल्पसे उसके रुधिरके द्वारा बालकमें आया हुआ दोष अथवा माता पिताके रजवीर्यकी अपवित्रता) मट होता है। वेदपाठ रूप स्वाध्याय, अथर्वासाधिका त्याग, चान्द्रावणादि धर्मा, अग्निहोत्रादि होम कर्मों, तीनों वेदोंके पढ़नेके निमित्त शास्त्रोक्त नियमोंका पालन, वेदता-श्रुति-पितरोंका सपण, गृहस्थाश्रमी होकर पुत्र उत्पन्न तथा पञ्चमहायज्ञ और ज्योतिष्मादि यज्ञ करनेसे इस शरीरमें रहनेवाला आत्मा परब्रह्मका ज्ञान पानेके योग्य किया जाता है।” मनु कथित यह धर्म अथवा आजकल लोग जिसे सनातन धर्म कहते हैं, व्यक्तिगत पारलौकिक श्रेयःके लिये कहा गया है, यह स्पष्ट है। अतएव पारलौकिक श्रेयःकी प्राप्ति करना जब मनुष्यका मुख्य कर्त्तव्य है और उसके साधनभी दृष्टान्त हैं तब समाजके सम्बन्धसे धर्मकी स्थापना हुई है, यह कहना व्यर्थ है। बल्कि यही कहना ठीक है कि प्रत्येक व्यक्तिकी जीवनयात्राके लिये धर्मकी स्थापना हुई है। अतएव इस प्रकारके धर्म के अनुसार युधिष्ठिरका, युद्ध करके अपहृत राज्यका उद्धार करना अनुचित हुआ था।

- ३ “ पाप परायण पुरुष कभीभी पाप से विमुक्त नहीं होता (क) । किन्तु कोई काई आपत्कालमें पापाचार करके भी निर्यापी और मिथ्या कहने पर भी सत्यवादी और धर्मात्मा गिना जाता है ” (ज) ।
- ३ (क) यह नीतिका साधारण सिद्धान्त है । (ख) यह विशेष सिद्धान्त धर्मवक्तृके समय विवेक वृत्तिके सन्तान पर निर्भर है ।, इस उत्तरमें श्रीमद्गीतेने देश, काल, और पात्रके विचारसे सामान्य धर्मके अपवादोंका उल्लेख किया ।
- ४ “ आचारही धर्मका आश्रय है । उस आचारको आश्रय करके धर्म को जानना चाहिये । ”
- ४ यह उत्तर मनुस्मृति अ० १ श्लोक १०८ । ११० के अनुसार है । धर्म का रूप आचार है । यथा—“ आ-चारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त्तः पवन् । तस्मादस्मिन्सदायुक्ते नित्यस्याश्रमवान्वितः ॥ परमा-चारेण दृष्ट्वा धर्मस्य मुनयो गतिम् । सर्वस्य तपसा मूलमाचारः जगद्गुरुः परम् ॥ ”

अर्थ—“ धर्म और स्मृतिमें कहा हुआ आचारही परम धर्म है, यदि ब्राह्मणादि नीचों वर्गोंको अपना हित करनेकी इच्छा होय तो सदा आचारके पालन करनेमें तत्पर रहें । इस प्रकार आचारसे धर्मकी प्राप्ति को देख कर मुनियोंने माना है कि सफल तपोका मूल आचार है । ”

इस आचारके कुछ दृष्टान्त ये हैं—अग्निहोत्र, पंच महायज्ञ, पितरोंका श्राद्ध और तर्पण, शिर पर पगड़ी आदि पहिनकर भोजन न करना, एक वस्त्र पहिनकर भोजन न करना, उदय होते हुए और अस्त होती हुए सूर्यको न देखना, किसीकी हिंसा न करनी, सत्य बोलना आदि अनैक विधि विधियोंका पालन करना ।

५. “ मनुष्योंका स्वभाव ऐसा है कि वे अपने अधर्मको छिपाते और दूसरोंके पापाचरणको प्रकट करते हैं । दम्बो, चोर राजाहीन राज्यमें दूसरोंका धन लुगकर अपनी धर्म-शीलताको निःशङ्क वित्तपे प्रकाश
- ५ इस उत्तरका भावार्थ यह है कि अपने सहृदय दूसरोंके सुख, दुःखका समझना भी धर्म है ।

। इस विषय पर विस्तृत विचार लो० मा० निरुक्त अपने गीता रहस्यक “ कर्मविज्ञान ” प्रकरणमें किया है ।

करता है । परन्तु जब दूसरा
उसका धर्म हरता है तब वह राजा
से अभियोग करता है । ”

६. “ सत्य कहना अवश्य चाहिये । ६ इस उक्ताका भावार्थ यह है कि
सत्यसे बढ़कर कुछ नहीं है । सत्य परस्परकी स्थिति के लिये निश्चयों
में ही सब कुछ स्थित है । पापात्मा का पाठन करना मर्त्य वर्त है ।
तीक्ष्ण स्वभाववाले मनुष्यपण, शान्तानुशीलन के लिये परिच्छेदमें
सत्य के प्रभावसे ही नियमों की इस विषय पर विस्तृत विचार
स्थापना करके, एक दूसरे की अनियमित चिन्ता को छेड़ भापसमें एकता
करते हैं । यदि वे नियमों के बन्धन से छूट जाय तो निश्चय ही विनष्ट
हो जाय । ”

७. “ मनीषिगण, हिंसा परित्यागकर ७ “ अहिंसा परमो धर्मः ” अहिंसा
शान्तिमात्रका अवलम्बन करना ही (किसी प्राणीको दुःख न देना)
परम धर्म मानते हैं । ” ही परम धर्म है । जो कि, केवल
व्यक्तिगत श्रेयसे ही सम्बन्ध
रखता है ।

भीष्म पितामह के उत्तरों का अधिक सङ्कलन करना निश्चयोजन है ।
भीष्म पितामह के उत्तर युधिष्ठिर महाराज के प्रश्नों के दृग्गसे हमने यही समझा
पर युधिष्ठिर महाराज की ध्या कि “ स्वे स्वे कर्माणि भिरतः ” इस शब्द की व्याख्या में
श्रीका । अतः तब हम जिस समाज-सेवा रूपी जीविकार्जनी
वृत्ति को इहलीकिक धर्म प्रतिपादन करने हुए चले आ रहे
हैं, उसीका पुष्टिकरण स्पष्टाक्षरों में भीष्म पितामह के उत्तर में पाया जायगा ।
विचारे भीष्म पितामह भी क्या करे ! “ एष परम्परा प्राप्तमम राजर्षयो धिबुः
(इस परम्परा प्राप्त कमयोगी राजर्षि लोग जानते थे—गी० अ० ४ मं० २) ”
श्रीकृष्ण भगवान् के इस वाक्य के अनुसार, राजर्षियों के अग्रगण्य, बालब्रह्मचारी
महावीरारण्यवान्, ज्ञान के पारंगामी, जीवन्मुक्त, तथापि क्षत्रियोचित समाज-
सेवामें रत, क्षत्रिय कुल-भूषण, भीष्मजी के सुगम—भगवान् कृष्ण द्वैपायन
वेदव्यासजी ने श्रीकृष्ण प्रचारित गीताधर्म की जो व्याख्या की थी वह
अमात्यवश परवर्ती कथा बोचनेवाले ब्राह्मणों को स्वार्थमिसन्धिके कारण
अस्पष्ट हो गयी है * । मेरा ऐसा अनुमान निर्णयक है वा साथ ही सो आगे चल

* स्वामीजी का ऐसा आक्षेप करने का कारण यह है कि उनका ऐसा विश्वास
है कि, श्रीकृष्णोक्त धर्मक प्रचार के लिये वेदव्यासजी ने आदिमें महाभारत की
उच्चा करके सब ग्रन्थ का नाम जय रखा था । क्योंकि जब समय जितने धर्म मत्त

कर मादूम होगा । जो कुछ हो, भीष्म पितामहके उत्तरसे युधिष्ठिर महाराज को सन्तोष नहीं हुआ । उन्होंने अपने पूर्व प्रश्नोंको सुधार कर फिरसे पूछा । (अ० २६०) महाराजा युधिष्ठिरने कहा—“ हे पितामह ! आपने सूक्त वेद बोधित धर्म लक्षणका जैसा कथन किया, यह मेरे हृदयमें स्फुरण हो रहा है । अब मैं कुतर्कको छोड़कर और एक प्रश्न करता हूँ, सुनिये । ”

युधिष्ठिर महाराजके इस वाक्यका जो भावार्थ है सो इस दृष्टान्तसे खुलासा होता है:—कोई साधुकार अपनी लाखोंकी सम्पत्ति त्यागकर किसी महात्माके पास जाकर पूछे कि, हे भगवन् ! मैं अमुक लक्षणवि साधुकार था, अब सर्वस्व त्याग कर धर्मकी खोजमें आपके पास आया हूँ । वह महात्मा साधुकारको, इस उपदेशके बदले कि मनकी शान्ति धर्मका रूप है और वह शान्ति परमात्माके प्रेमसे होती है, यह उपदेश करने लगे घोरि न करना धर्म है । ' तो वह विरक्तमना साधुकार अवश्य कहेगा कि, हे भगवन् ! मैं तो पहिलेसे ही इस बातको जानता था । यह उपदेश मेरे लिये निरर्थक है ' ।

ऐसाही युधिष्ठिर महाराजके भी कहनेका अभिप्राय है कि, हे पितामह ! भारतयुद्धमें क्षात्रिवध जनित शोकसे अशान्त होकर, “ क्षत्रियो मे लिये युद्ध करना धर्म है ” क्यो माना गया ? इसके और धर्मके स्वरूपको जाननेके लिये, मैं आपके पास आया हूँ । गीण धर्मोंका ज्ञान प्राप्त करनेको नहीं, क्योंकि उन सबको मैं जानता हूँ । धर्मके उत्पत्ति स्थानको जानना चाहता हूँ, धर्मका रास्ता पूछना मेरा उद्देश्य नहीं है, धर्मके रास्ते पर चलते चलते मेरा नाम ही ‘ धर्मराज ’ पड़ गया है । अब, मैं आपके उत्तरोका प्रतिपाद न करके दूसरा प्रश्न करता हूँ, सुनिये ।

प्रचलित थे उनका खण्डन करके श्रीकृष्णोक्त धर्म मतकी श्रेष्ठता उसमें बतलाई गई थी । उत्तरकालमें श्रीकृष्णोक्त धर्म नीतिके विस्मरणसे तथा उसके आचरणको अलम्भव मान पुराण जीवी पण्डितोंने अपनी मनमानी जोड़ तोड़ करके उसका रूपही बदल दिया । यहाँ तक कि जोड़ की अधिकतासे आदिम “ नय ” नामक भारतका रूप महाभारत हो गया है और विचारोंकी शैलीमें असामञ्जसता आ गई है । जिसके कारण साधारण पाठकोंके लिये किसी विचार विशेषके सिद्धांत तक पहुँचना कठिन हो गया है । “ श्रीकृष्ण चरित ” के रचयिता पंडितवर वल्लभ भाट्टका कहना है कि महाभारतकी रचना और विचारशैलीमें तीन तह पाये जाते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि तीन भिन्न भिन्न व्यक्तियोंके द्वारा महाभारत रचा गया है । यदि इन दोनों विद्वानोंके मत किसीको मान्य न हो तो उसे अवश्यमेव यह मानना पड़ेगा कि वृक्ष प्राचीनकालमें जितने प्रकारके मत और विचार और पौराणिक कथायें प्रचलित थीं सबका समग्र महाभारतकारने इस ग्रन्थमें किया है । किसी विशेष मतके प्रचारके लिये महाभारत नहीं रचा गया था । जो कुछ हो, यदि किसी समय सटीक महाभारतका प्रकाशन विद्वानोंके द्वारा भारम्भ होगा तो सम्भव है कि इन अनुमानोंकी सत्यासत्यता प्रकाश हो जायगी ।

महाराज युप्रिष्ठिग रुझे लगे—“जिसे धर्मके प्रागवर्से प्राप्तिवादीकी उत्पत्ति, स्थिति आग राहार होता है, वह धर्म केवल शास्त्र पाउसे नहीं जाना जाता।” (जैसे जीविकाार्थी रूपी समाज—मेधा धर्म है—उसका ज्ञान इन दिनों हम शास्त्र पाउसे नहीं होता।)। अन्धधन्य व्यक्तिका जो धर्म है वही धन्य व्यक्तिका नहीं है। आपवाये जराहय

है, अपठर्म भी नाना प्रकारके हैं। जनएव शास्त्रोसे आपठर्म जिस तरह जाना जायगा ? ” (इस कथनका भावार्थ समझनेका एक दृष्टान्त यह है—प्रचलित किसी कोप ग्रन्थमें सत्र प्रचलित शब्दोंका संग्रह हो चुका है। यदि अब कोई नया शब्द उत्पन्न हो तो वह शब्द इस अभिप्रायमें न रहनेसे भविष्यत् कालके मनुष्य, इस शब्दका अर्थज्ञान किस उपायसे करेंगे ? भाषामें इस शब्दका उपयोग जिस भावनाके व्यक्त करनेके लिए होगा या वा हाता है उसके ज्ञानसे इसका अर्थज्ञान होगा। अतएव शब्दोंके अर्थज्ञानके लिए कोप मुख्य आधार नहीं है। परन्तु भाषाही मुख्य आधार है। अतएव कर्त्तव्य, अकृत्तव्य कर्मोंके ज्ञानके लिए शास्त्रान्तर्गित ओर भी कोई आधार होगा ओर वह आधार समाजकी हित-दृष्टि है, जिसके आधार पर शास्त्र भी बने हैं। जैसा कि भाषाके आधार पर कोप ग्रन्थ ।)

युधिष्ठिर महाराजका यह प्रश्न भीष्म पितामहके उत्तर न० १ का प्रत्युत्तर है। स्मृतियोंका शासन है (श्रुतिरस्मृत्युहितं धर्ममनुनिष्ठं मानवः। इह कीर्त्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तम सुखम्। मनु अ० २ श्लोक ६) कि, श्रुति (वेद) और स्मृतियोंमें कहे हुए धर्म (कर्म, आचार) के अनुष्ठानसे मनुष्य इस लोक में कीर्त्ति और परलोकमें अत्युत्तम सुखका प्राप्त होता है। 'वेद, स्मृति धर्मका जापक है' ऐसा जो भीष्मजीने कहा था उसका अर्थ 'श्रुति और स्मृतिमें कहे हुए कर्म धर्म हैं' ऐसा मानकर युधिष्ठिर महाराजने यह शङ्का उठाई है कि, विधि-विहित कर्मोंको ही धर्म मानना चाहिये अथवा धर्म कोई स्वतन्त्र वस्तु है, जिसके लिये कर्मोंका विधान हुआ? यदि कर्मोंको धर्म माना जाय तो धर्मका रूप अस्थिर हो जाता है। क्योंकि अवस्था या परिस्थिति विशेषमें जो कर्म एकके लिये कर्तव्य समझा जाता है वही दूसरेके लिये अकृत्य हो जाता है। जो विधि, किसी कालमें प्रहित समझी जाती थी वही दूसरे कालमें अविहित समझी जाती है। (जैसे ब्राह्मणोंका चारों धर्मोंमें निवाह, नियोगविधि और मास-उवासेम, ५ पूर्व कालमें प्रहित थे अब अविहित हैं।) दूसरोंमें महर्षियोंने जहां तक सम्भव हो सका है समाजकी विभिन्न अवस्थाओं और परिस्थितियोंका विचार करके कर्मोंके विधान किये हैं सही, परन्तु जब अवस्थाएं और परिस्थितियां स्वरूपान्वद् नहीं हैं तब शास्त्र विहित कहे परिस्थिति उपस्थित होने पर

धर्माधर्म वा कर्त्तव्याकर्त्तव्यका निर्णय कैसे होगा ? अतएव धर्मका यथार्थ लक्षण, जो तीनों कालमें स्थिर रहनेवाला हो, जान लेना आवश्यक है, जिससे कर्त्तव्याकर्त्तव्यका निर्णय करना सरल हो जाय । धर्मका यथार्थ लक्षण देशबाधित भी नहीं हो सकता, अर्थात् जो कर्म एक देशमें धर्म माना जायगा वह पृथ्वी भरमें सर्वत्र धर्म ही माना जायगा । प्रकृत धर्म पात्रबाधित भी नहीं हो सकता, अर्थात् जो कर्म एकके लिए धर्म होगा, वह सभी व्यक्तियों के लिये धर्म होगा ।

भीष्मपितामहके उत्तर नं० १ और २ में “ प्रकृत धर्म ” शब्द आया है, अतएव इससे जाना जाता है कि “ अप्रकृत धर्म ” भी कोई वस्तु है । धर्मका जो लक्षण देश, काल, पात्र इन तीनों दशाओं में अव्याहत रहता है उसको हम “ प्रकृत धर्म ” और जो लक्षण देश, काल और पात्रकी विशेषता से परिवर्तनशील है और परिवर्तित अवस्थामें कहीं “ प्रकृत धर्म ” के साथ गौण सम्बन्ध रखता है और कहीं नहीं भी रखता, उसको “ अप्रकृत धर्म ” कहेंगे । ऐसे “ अप्रकृत धर्म ” सम्बन्धी कर्मोंके विधानसे वेद और स्मृतियां भरी पड़ी हैं । (इसका विचार हम आश्रम प्रकरण में करेंगे) । जिनमें बहुतेका गौण सम्बन्ध “ प्रकृत धर्म ” के साथ अभी तक बना है और बहुतेका वैसा सम्बन्ध कालवश नष्ट हो गया है । जिस समय जिन ऋषियोंने उन कर्मोंका विधान किया था उस समय उन कर्मोंका “ प्रकृत धर्म ” के साथ गौण सम्बन्ध बना था, क्योंकि बिना प्रकृत धर्मके ज्ञान हुए “ अप्रकृत धर्म ” का विधान हो नहीं सकता था । परन्तु अवस्था वा परिस्थित के परिवर्तनके साथ साथ “ अप्रकृत धर्मों ” के विधानाका भी परिवर्तन होना चाहिये था । किन्तु करे कोन ? क्योंकि प्रकृत धर्मका ज्ञान तो लोप ही हो चुका था । इसी आक्षेपको प्रकाश करनेके लिए युधिष्ठिर महाराजके मुखसे ऐसा शङ्कायुक्त प्रश्न उत्थापित किया गया है ।

प्रकृत धर्मका लक्षण है “ समाजका अभ्युदय ” और “ व्यक्तियोंका निश्चयस् ” । भूत, वर्त्तमान, और भविष्य तीनों कालोंमें, पृथ्वीके सभी देशोंमें, प्रत्येक मनुष्यके लिये ये दोनो बातें मङ्गलकारिणी थी, हैं और रहेंगी । इस धर्मका कर्म है “ ज्ञान राहित समाजकी निष्काम सेवा, ” जो कि मनुष्य मात्रके लिये तीनों कालमें आचरणीय था, है और रहेगा । इस धर्मके मुख्य विषय तीनों कालमें एकसे बने रहते हैं केवल इसके आचरणकी विधिमें जब तब कुछ रूपान्तरसा हो जाता है । यथा—मुख्य विषय ‘ समाज ’ और ‘ सेवा ’ हैं । और आचरणकी विधि ‘ ज्ञान सहित ’ और ‘ कामना रहित ’ हैं । ये विधि कभी ‘ अज्ञान और सकाममें ’ और पुनः ‘ सज्ञान और निष्काममें ’ रूपान्तरित होती रहती हैं * ।

मनुष्य नामक प्राणीकी उत्पत्ति, स्थिति और संहार समाजमें ही होते हैं। समाज ही मनुष्योंकी इन तीनों अवस्थाओंका कारण है जिनमें से मुख्यतया स्थितिका कारण तो समाज है ही। मनुष्योंकी इन तीनों अवस्थाओंके धारण करने से समाज मनुष्योंके द्वारा "धर्म" सज्ञा पाने के योग्य है। युधिष्ठिर महाराजने अपने प्रश्न (क) में समाजको ही "धर्म" सज्ञा दी है। समाजसे भिन्न किसी कर्त्तव्यकी कल्पना भी मनुष्योंके लिये नहीं हो सकती। ऐसे समाजधर्म (प्रकृत धर्म) के आचरणमें जो मनुष्य उदासीन रहता है उसको निश्चय ही पापका भागी होना पड़ता है। (भीष्मजीका उत्तर न २ देखो)। उस समयके कर्मकाण्डी, ज्ञानमार्गी और तपस्वी जो व्यक्तिगत पारलौकिक श्रेयको ही धर्मका पूर्ण रूप समझते थे, उनपर महाभारतकारने भीष्मके मुखसे ऐसा आक्षेप कराया है।

(ख) युधिष्ठिर महाराजने कहा—“शास्त्रोंमें सत् पुरुषोंके आचारको धर्म, और धर्मानुष्ठानपरतन्त्र पुरुषोंको सत् कहकर निर्देश किया है। इस लक्षणसे यही स्पष्ट जान पड़ता है कि धर्म और सत्पुरुषता परस्पर सापेक्ष हैं। परन्तु इसके द्वारा कौन सत् पुरुष है और धर्म क्या है इसका निरूपण नहीं किया जा सकता”। (भीष्मजीके उत्तर न ४ का यह प्रत्युत्तर है)।

भीष्म पितामहने सदाचारको धर्मका ज्ञापक (उत्तर न १) और आचारको धर्मका आश्रय (उत्तर न ४) कहा था। उन पर युधिष्ठिर महाराजने उक्त शङ्का उठाई है। इस शङ्कासे युधिष्ठिर महाराजका अभिप्राय यह है कि सदाचारकी कसौटी सत् पुरुष है, अथवा कोई और ? यदि सत् पुरुष इसकी कसौटी है तो सत् पुरुषकी कसौटी क्या है ? इस पर यही उत्तर देना पड़ता है कि सत् पुरुषकी कसौटी सदाचार (सत् + आचार) है। अतएव “आचार” और “पुरुष” दोनों शब्दोंमें जो ‘सत्’ शब्द लगा है उस “सत्” की व्युत्पत्ति कहा से है सो नहीं जाना जाता। पहिले “सत्” वस्तुका ज्ञान होना आवश्यक है तब उसके अनुकूल आचरणोंको “सदाचार” और उनके आचरणकारीको “सदाचारी पुरुष” कह सकेंगे। अतएव, किसी मनुष्य विशेषको सत् पुरुषकी सज्ञा देकर उसके आचरणको सदाचार मान लेने से ही कुछ धर्मका निरूपण नहीं हो सकता।

“सत्” शब्दका अर्थ है विद्यमान, वर्त्तमान, नित्य, चिरस्थायी। इस लक्षणके अनुसार जेसा सत् शब्दसे परमात्मा और जीवात्मा का बोध होता है, उसी तरह अति पूर्वकालमें मनुष्यसमाजका भी बोध होता था। इस सत् लक्षण युक्त मनुष्यसमाजके हितकी अपेक्षासे जिन आचारोंका निरूपण हुआ था वे “सदाचार” कहलेंगे। कालान्तरमें तब सत् शब्दसे

कोर्ट भी देंग हो, वहा के लोग चाहें स्वायोन हो वा पराधीन, चाहे शिक्षित हो वा अशिक्षित, चाहे वहा हो ही मनुष्य एकत्र न्योन रहने हो, सबन दूगरेका रूप व्यवहार, ओर दूसरेका तया अपना भी ऐसा व्यवहार जिसने अपनेको फल होता हो ओर अपनी वस्तु चोरी जाती हो, सभीको बुरा लगता है। अतएव जिस आचारसे आनरणकारीको ओर उससे भिन्न एक वा तत्त्विक मनुष्योका हित हो, सुख वा प्रसन्नता हो, वह आचरण सदाचार है। सुतरा सदाचारका लक्षण बनलाने के लिये किसी देश, जाति वा मनुष्य विशेष के आनरणको निर्देश न करके उसके फल हो, जिसने अपनी ओर दूसरेको तात्कालिक प्रसन्नता और भविष्यत में सुख वा हित हो, सदाचारके लक्षणके रूपसे निर्देश करना चाहिये। क्योंकि प्रकृतिके विभिन्न नियम से स्वाधीन जातिका आनरण परायोन होने से और परायोन जातिका आचरण स्वाधीन होने से बदल जाता है +। शिक्षित जातिका आचरण अशिक्षित होने से और अशिक्षित जातिका आचरण शिक्षित होने से बदल जाता है +। अतएव स्मृति शास्त्रोंमें (यदि वे धर्म शास्त्र है केवल भूतकालिक विषयोंका स्मारक नहीं हैं तो) किसी विशेष समय की जाति विशेष का आचरण सदाचार रूपसे निर्दिष्ट नहीं होना चाहिये या। यही महाभारतकारका आक्षेप है। सदाचार जब समाज-व्यापक होता है तब वह प्रकृत धर्मका ज्ञापक हो जाता है।

(ग) जैसे सदाचारकी एक कसौटी है वैसे ही किसी कर्मको धार्मिक कर्म समझने के लिये उसकी भी कोई कसौटी होनी चाहिये, ऐसा मनमें विचार कर लोकसम्मत वा स्मृतिक्रियित धार्मिक और अधार्मिक कर्मों पर युगिष्ठिर महाराज अपनी शक्यों प्रकाश करते हैं—“देखिये शूद्र वर्णके लोग मुमुक्षु होकर धर्मकी वृद्धिके लिये वेदान्तादि ग्रन्थों को श्रवण करते हैं—इससे उनको अधर्म होता है। और अगस्त्यादि

। केवल आचरण ही नहीं, भाषा तक बदल जाती है। परार्थीनतासे भारतवर्षमें तो मनुष्योंका डील डाल (शरीर) ही बदल गया है। शरीराकृतिके परिवर्तनके सम्बन्धमें कहा जाना है कि प्राचीन कालमें भारतके मनुष्य ताड़के समान लम्बे होते थे और तब घोर कलिभूल उपस्थित होगा तब जो भारतवासी इस समय झुक झुक कर भाटा (वेगन) तोड़ते हैं, उनका लग्नी से भाटा नोडना पड़ेगे। कदाचित् किसी तत्त्वज्ञ रसिक पण्डितने भारत में परार्थीनताके भागी फल की ओर लक्ष्य कर के इस कहावतका जन्म दिया होगा ।। उसमें अजाति या दृष्टान्त भोग्य है, और उन्नति का दृष्टान्त यूरोप, अमेरिका, जापा। आदि है ।

महर्षिगण यज्ञके निमित्त नाना प्रकारके हिंसा जनक अनुष्ठान करने हैं * इससे उनको धर्म सञ्चय होता है (पेसा लौकिक में समझा जाता है) † अतः धर्मका निर्णय कैसे किया जाय ? ”

मनुस्मृति में ब्राह्मणके पारलौकिक कल्याण (मोक्ष) के लिये छ. कर्म कहे गये हैं—

“वेदाभ्यासश्चैव ज्ञानमिन्द्रियाणाञ्च संयमः ।

अहिंसा ‡ गुरुसेवा च नै श्रेयस्करं परम्” ॥ मनु अ० १२ । ८३

अर्थ—उपनिषदादि वैदिक ग्रन्थोंका अर्थ सहित अध्ययन,

कृच्छादि तप (कठोर व्रत), ब्रह्म विषयक ज्ञान, इन्द्रिय संयम,

अहिंसा और गुरुकी सेवा ये छः मोक्ष के उत्कृष्ट साधन हैं ।

इस पर यह विचार उपस्थित होने पर कि, क्या इन छः कर्मोंके समान साधनसे मोक्ष मिलता है अथवा किसी एक के अतिशय साधनसे भी मोक्ष मिल सकता है ? इस पर यह कहा है कि—

“सर्वेषामपि चैतेषामात्मज्ञान परं स्मृतम् ।

तद् व्यग्रं सर्वविद्वानां प्राप्यते क्षमृतं ततः ॥ मनु अ० १२ । ८५

अर्थ—इन सब कर्मोंमें ब्रह्म वा आत्मज्ञान श्रेष्ठ कहा गया है । इस कारण सब विद्याओंमें उपनिषद् ही प्रधान है, क्योंकि उसके द्वारा मोक्ष मिलता है ।

युधिष्ठिर महाराजने जो शंका उपस्थित की है उसका विचार यों है—मन की शान्ति एवं पारलौकिक कल्याण, मनुष्य मात्र का अभीष्ट है और उनका साधन करना मनुष्य मात्रका कर्त्तव्य है । जिन कर्मोंसे मनकी शान्ति और पारलौकिक कल्याणकी सिद्धि होती है वे कर्म जब मनुष्य मात्र के लिए धर्म्य कर्म माने गये हैं तब शूद्र वर्णके लिये उपनिषदोंका श्रवण, मनन अधर्म्य क्यों माना जाता है ? क्या शूद्र मनुष्य नहीं है ? यदि है तो उसको भी मोक्ष साधक ज्ञानार्जन का अधिकार है ।

५ वें परिच्छेद में कह आये हैं कि यावत् कर्म श्रमसाध्य होने से मन में अवसाद उत्पन्न करने वाले है । मनको इस अवसादके आक्रमणसे बचाने

* यज्ञार्थं ब्राह्मणैर्व्या. प्राग्वस्ता मृगयक्षिण । मनु अ० ५ । १२

† मोक्षार्थी के लिए हिंसाजनक अनुष्ठान त्याज्य है ।

के लिए उस ज्ञान की आवश्यकता है, जिससे मन में, समाज तथा जिसके साथ कोई कर्म-सम्बन्ध उपस्थित हो उसके लिये, प्रेम भाव उत्पन्न हो । ("यतः प्रवृत्तिर्भूताना येन सर्वमिदं तत, स्वकर्मणा तमस्यचर्य" इति मंत्र गी० अ० १८।४६ में देखिये) । अतएव समाजके मङ्गलार्थ वेदान्तका ज्ञान सबके लिये समान आवश्यक होने पर भी शूद्रके लिये विशेष आवश्यक है । हा, कर्म-सन्न्यास प्रधान वेदान्तके ज्ञानसे समाजका अमंगल होता है परन्तु भक्ति-प्रधान वेदान्तके ज्ञानसे समाजका मंगल ही होता है । तथापि जब यहा युधिष्ठिर महाराज उस समयके प्रचलित लोकमत वा किसी स्मृतिके आधार पर (स्मृतियोंके अनुसार शूद्रको ब्रह्मचर्यानुष्ठानका अधिकार नहीं है) कहने हैं कि शूद्रों के लिए धमवृद्धि के अर्थ वेदान्तादि ग्रन्थोंका श्रवण अधर्म है, तो इससे यही जाना जाता है कि, शूद्रवर्ण भी सनातन आर्य समाजका अंग है तथा समाज सेवा ही धर्मका प्रत्यक्ष रूप है, ये बातें उस समयके बहुतकाल पूर्व से ही लोग भूल गये थे । शूद्रवर्ण भी समाजका अंग है यह ज्ञान यदि लोगोंमें रहा होता तो मोक्षके लिए ज्ञानार्जनमें द्विज वर्णोंके साथ समान अधिकार शूद्रोंका भी माना गया होता, अथवा, यदि "समाज-सेवा धर्म है" इस ज्ञानका लोप न हुआ होता तो मोक्ष के लिये ज्ञानप्राप्ति का साधन वेदान्तादि ज्ञानकी शिक्षा भक्ति-प्रधान बनाई गई होती । परन्तु पारलौकिक कल्याण ही मुख्य धर्म माने जाने से वेदान्तादि ज्ञानकी शिक्षा कर्म-सन्न्यास प्रधान हो चुकी थी, जिससे लोकयात्रामें विघ्न होते देखकर स्मृतिकारोंके पारलौकिक धर्मके नामसे विशेष विशेष विधियाँ चलाती पड़ी । समाज-सेवाके लक्ष्यसे भ्रष्ट होकर भक्ति मार्गके प्रवर्तकों ने भी अपनी शिक्षा पारलौकिक कल्याण-प्रधान बना डाली । इन सब आपत्तियों को दूर करके मनुष्य मात्रके लिये सुसाध्य तथा एक समान धर्म—ज्ञान और कर्म समुच्चयात्मक धर्म—याने कर्मयोग का प्रचार करने के लिए श्रीकृष्ण भगवान् का अवतार हुआ ।

(घ) भीष्मजीके उत्तर नं० १ और २ में कहे हुये प्रकृतधर्म की नित्यता और अप्रकृत वा गौण धर्म की अनित्यताका विचार प्रकृत धर्म नित्य है और गौण धर्म अनित्य है । मनमें रखते हुए युधिष्ठिर महाराज कहने लगे—“अनेक समयमें ऐसा भी होता है कि धार्मिक लोगोंके किसी धर्मके अनुष्ठानमें प्रवृत्त होने पर बलवान् दुरात्मागण उस अनुष्ठानके जिस अंग पर बाधा डालते हैं वह अंग उस समयसे उखड़ जाता है । सुतरा धर्मके तत्त्वका निर्णय करना बड़ा कठिन है । असल में, हम लोग उसे जानते हो वा न जानते हों, दूसरों के कहने से समझ सकते हो वा न समझ सकते हो, धर्म का तत्त्व छुरेकी धारसे भी सूक्ष्म और पहाडसे भी भारी है, इसमें कोई सन्देह नहीं है । ”

इस कथन में दो भाग हैं—पहला भाग यह बताता है कि आधिभौ-

निक + आग्निदेविक × एव आध्यात्मिक । व्याघ्रानेरी और मतमतानारोंकी । शिक्षासे पारलौकिक धर्मके आनुष्ठानिक अंगोंका (rites) लोप, परिवर्तन और उत्पत्ति होती रहती है अतएव ये अनित्य हैं । दूसरा भाग यह बताता है कि कई दिनों तक लगातार धर्म किया खुदने पर भी युधिष्ठिर महाराजकी धर्म विनायक शूद्रोंका समाधान न हो सका क्योंकि भीष्मजीने उपायके लिये गीताक्त उपदेश का उल्लेख नहीं किया था ।

युधिष्ठिर महाराजके उक्त कथनके अभिप्रायको समझनेके लिए हमको समाज-सेवा रूप कर्मा और वैदिक यज्ञ एव पुराणोक्त व्रतादिक कर्मों का मिलान करके विचार करना होगा । जीविकाजर्जनी वृत्तिरूपी समाज-सेवा कर्म समाजकी सृष्टिसे आज्ञा देकर लगातार लगामे चली आ रही है । और जब तक मनुष्य इस पृथ्वी पर रहेंगे तब तक जीविकाजर्जनी वृत्तियाँ भी (जोकि सकाम समाज-सेवा हैं) बनी रहेंगी । क्योंकि जीविकाजर्जनी वृत्तिके बिना मनुष्योंका जीवन निर्वाह नहीं हो सकता । समाजके बिना जीविकाजर्जनी वृत्तियोंकी उत्पत्ति और जीविकाजर्जनी वृत्तियों के बिना समाजकी स्थिरता सम्भव नहीं । अतएव मनुष्य-समाजके साथ समाज-सेवाका नित्य सम्बन्ध पाया जाता है । जोर जिन लक्षणोंसे मनुष्य समाजकी नित्यता प्रत्यक्ष है उन्हीं लक्षणों से समाज-सेवाकी नित्यता भी सिद्ध है । समाज-सेवाको धर्म मानने से वह प्रकृत धर्म जैसा नित्यताके लक्षण युक्त हो जाता है, और प्रकृत धर्मका एक लक्षण जो 'अभ्युदय' है सो तो उसमें है ही ।

अप्रकृत वा गौण धर्म अनित्य हैं—क्योंकि ध्यात, स्मार्त्त पौरोषिक और तान्त्रिक कर्मोंकी अनित्यता प्रत्यक्ष है । लगभग अठारह हजार वर्षोंसे, जवने बौद्धधर्मका प्रचार हुआ, वैदिकयाग, यज्ञ और अग्निहोत्र तथा ध्यातमें मारा भोजन आदि अनेक धार्मिक कर्मों का प्रायः लोप हो चुका है । स्मृत्युक्त संस्कारार्थ क्रियाओं में कितनोंका लोप और कितनोंका रूपान्तर हो चुका है । वैष्णव धर्मके प्रभावसे तन्त्रोक्त बहुतों कर्मोंका रूपान्तर और लोप हो गया

+ सोमवल्लीकी अपाग्निके कारण यज्ञमें सोम रखके उपयोग का मन्द होता इसका एक दृष्टान्त है, ऐसे और भी अन्य प्रकार के अनेक दृष्टान्त होंगे ।

> किसी किसी परिवार में, किसी पूजा या तेजहार के दिन गमी हो जाने के कारण उस पूजा या तेजहारका होना उनके यहाँ बन्द हो गया है ।

। आलस्यप्रथ संस्कार आदि कितने धार्मिक कृत्यों का लोप कितने परिवारों में हो चुका है ।

। इस कोदिके दृष्टान्तोंमें जोड़ मतलब आविर्भाव एक पुराने दृष्टान्त है जिसके कारण वैदिकयाग यज्ञ और उपरीत संस्कारका भी लोप हो गया था ।

१ मनुस्मृति अ० ३ के श्लोक २६७—२७० में श्राद्धमें पितरों को वृत्त करने के लिये मंडलीसे भोजन का मांस तालणो हो मिलाने की विधि लिखी है ।

है। लोगोंकी दरिद्रताके कारण पुराणोक्त व्रतादिकोंका सम्पादन दिनोदिन कम हो रहा है। यदि ये सब कर्म प्रकृत धर्म होते आर लोकयात्रा निर्वाहके लिए इनकी स्थापना हुई होती, तो इनके लोपके साथ साथ समाजके अगोका वा समाजका ही लोप होगया होता, पर ऐसा नहीं हुआ। अतएव ये सब कर्म अप्रकृत वा गौण धर्म हैं। प्रकृत धर्म जो लोकयात्रा निर्वाहके लिए तथा समाजके अस्त्युदयके लिए स्थापित हुआ है वह वर्णधर्म है यानी शिक्षा रक्षा, पोषण और परिश्रम रूपी समाज-सेवा अर्थात् जीविकाजनी वृत्तियाँ हैं। समाज और समाज-सेवाके हानिके लोपसे जीविकाजनी वृत्तियोंको केवल उद्वर्गप्रति का साधन समझकर आज ५००० वर्षसे भी अधिक कालसे लोग पारलौकिक मंगलको ही धर्मका पूर्ण रूप मान रहे हैं। ५००० वर्ष पूर्वके किसी किसी विद्वान् पुरुषको इस विषयपर सन्देह भी हो रहा था। इसका एक उदाहरण मैं तुम्हें कल बतलाऊंगा। आज विश्रामका समय हो गया है।

२७७७

६ परिच्छेद ।

पांच हजार वर्ष पूर्वके भारतीय आर्योंके धर्म-विचार ।

गणेश—स्वामीजी ! कल आपने कहा था कि ५००० वर्ष के पूर्व में कुछ विद्वान् पुरुषोंको इस बातका सन्देह हो रहा था कि समाज-सेवा मन्त्रोंका परम कर्त्तव्य है अथवा अपना पारलौकिक श्रेयोसाधन करना ही परम कर्त्तव्य है—इसपर उस प्राचीन कालका एक उदाहरण आज आप बतलाने वा ।

मायानन्द—भीष्म-युधिष्ठिरके प्रश्नोत्तरो (सवाद) का स्वर यह था कि युधिष्ठिर वर्णधर्मको, यथा क्षत्रियके लिये प्रजापालनका, प्रकृत धर्म समझ रहे थे कि-तु इसके लिये उन्हें कोई शास्त्रीय आधार ऐसा नहीं मिलता था जिससे वे उसे व्यक्तिगत पारलौकिक श्रेय पर भी प्रधानता दे सकें और उन्हें वर्णधर्मके प्रकृत धर्म होनेका निश्चित दृढ़ ज्ञान हो जावे। भीष्मजीका उत्तर चाहे जिस ओर घटित होसके परन्तु युधिष्ठिर महाराजने यही समझा था, जैसा कि शास्त्रोंके साधारण अध्ययन से हम लोग भी समझते हैं कि, व्यक्तियों के पारलौकिक श्रेय के लिये ही शास्त्रामे धार्मिक कर्मोंका विधान हुआ है और वे ही प्रकृत धर्म हैं। अपने इस समझके अनुसार युधिष्ठिर महाराजने निराश होकर अन्तमे कहा कि धर्म तत्त्वका निर्णय करना बड़ा कठिन है (अर्थात् बिना युक्तिके केवल शास्त्रोंके आधार पर इसका निर्णय नहीं हो सकता) ।

इस पर भीष्मजीने कहा—“हे धर्मराज ! प्रकृत धर्मके विषयमें मैं पूर्व-
 कालका एक इतिहास सुनाता हूँ ।” भीष्मजीके इस
 तुलाधार-जाजलि-संवाद । अवतरणका यह अभिप्राय है कि इस इतिहासमें मानव
 धर्मके विषयमें जो वाद-विवाद है, उसके सुननेसे
 कदाचित् युधिष्ठिरको प्रकृत धर्मका ज्ञान हो जाय ।

(महाभारत शान्तिपर्व अ० २६१)—भीष्म पितामहजी युधिष्ठिर
 महाराजसे बोले—“पूर्वकालमें ज जलि नामका कोई अरण्याचारी ब्राह्मण
 समुद्रके किनारे घोर तपस्या कर रहा था । एक दिन वह महातेजा तपस्वी अपने
 तेजके प्रभावसे जलमें रहते हुए भी ध्यानबलसे सब लोकोका विचरण और
 निरीक्षण करके × आप ही आप कहने लगा कि इस संसारमें मेरे तुल्य कोई नहीं
 है क्योंकि मेरे सिवा कोई मनुष्य जलमें रहकर आकाशके ग्रहनक्षत्रादिको
 नहीं जान सकता । तपोधन जाजलिजीने जब ऐसा कहा, तब शून्य मार्ग
 (आकाश) से राक्षस गण उनसे कहने लगे—‘हे भद्र ! ऐसा कहना आपको
 उचित नहीं । वाराणसीमें वणिग्धर्माचलम्बी तुलाधार नामका एक यशस्वी
 महापुरुष है, वह भी ऐसा वचन नहीं कह सकता है ।’ जाजलिने राक्षसोंसे
 कहा कि मैं उस तुलाधार से भेट करना चाहता हूँ । राक्षसोंने उसको वारा-
 णसी जानेका रास्ता बता दिया । जाजलिने वाराणसी पहुँचकर तुलाधारसे
 भेट की ।”

युधिष्ठिर महाराजने भीष्मजीसे पूछा—“भगवान् जाजलिने किस
 कठोर कर्मका अनुष्ठान करके ऐसी उत्कृष्ट सिद्धि का लाभ किया था सो
 आप सुनाइये ।”

भीष्मजी कहने लगे—“वाणप्रस्थ धर्मके जानने वाले भगवान् जाजलि
 घोर तपोनुष्ठानका आरम्भ करके सायं-सन्ध्या स्नान, हुताशनमें आहुति-
 प्रदान, पलाय चित्तसे वेदाध्ययन और भूमि पर शयन करते थे । गर्मी और
 सर्दीके दिनोंमें खुले मैदानमें और जाड़ेके दिनोंमें जलमें रहकर अत्यन्त
 क्लेश सहन करते थे । परन्तु ‘मैं धार्मिक हूँ’ ऐसा कहकर कभी अहंकार प्रकाश
 नहीं करते थे । इसके अनन्तर वायुमात्र भक्षण करके ठूठ सद्गुरु शिष्य होकर,
 खड़े रहने लगे । उरी काठमें गौरैया चिड़ियाके फट जोड़ने उनकी जटाओंमें
 अपना खोता बना लिया । महामति जाजलि इसकी कुछ भी परवाह न करके

× ऋषय रयितात्मानः फलमूलानिलाशनाः ।

तपसैव प्रपश्यन्ति त्रैलोक्यं सचराचरम् ॥ गनु अ ११ । २३७

अर्थ—मनको वशमें कर फल मूल वा पवनका आहार करनेवाले ऋषि तपसे ही
 पञ्चरात्र त्रिलोक को प्रत्यक्ष करते हैं ।

स्थिर भाव से खड़े रहे । कुछ दिनों बाद उन चिड़ियोंके बच्चे भी आजलिजीके जटामें ही उत्पन्न हुए । (आजलिजी अपने मनमें यह विचार कर कि इस चिड़ियाके जोड़ेने मुझको निर्जाय ठूठ समझकर मेरी जटाओं में आश्रय लि है, यदि मैं हिलडोलू तो ये डरसे खाता छोड़कर भाग जायेंगे और ये बच्चे भी मा बापके बिना मर जायेंगे । अतएव इन चिड़ियोंके उपकारके लिये मुझको स्थाणुवत् निश्चल रहना ही उचित है । ऐसा निश्चय कर आजलिजी निश्चल पड़े ही रह गये ।) कुछ दिनों में वे बच्चे भी बड़े हो गये और जब अच्छी तरह उड़ना सीख गये तब अपने मा बापका आश्रय छोड़कर अन्यत्र चले गये । जब चिड़ियोंके जोड़े ने भी आजलिजीकी जटामें आना जाना बन्द कर दिया तब आजलिजी नदी में स्नान कर, अग्नि में आहुति दे, सूर्य की उपासना (जैसा पहले किया करते थे) करने लगे ।

एक दिन महामति आजलि इस चिन्तासे कि मेरे मस्तकपर चिड़ियोंने बसेरा किया और उनके बच्चे उत्पन्न होकर बड़े भी हो गये अतएव 'मैंने ही यथार्थ धर्मका उपाजन किया है' * ऐसा कहकर आनन्द मना रहे थे कि, इसी बीच में उनको यह आकाशवाणी सुनाई पड़ी—'है जाजले ! आप धर्मके अनुष्ठानमें तुलाधारके तुल्य कभी भी नहीं हो सकते । काशीनिवासी तुलाधार नामका वह महाप्रज्ञावान् महारत्ना भी तुम्हारे समान गर्वका घाक्य कहने को समर्थ नहीं है' ।

गणेश—वाह ! एकही अध्यायमें एकही उपाख्यानका आरम्भ दो तरह से हुआ है ! एकमें महातपस्वी आजलिको राक्षसोंने तुलाधारकी खबर देकर काशीजीका रास्ता बता दिया था, और आजलिने काशी पहुँचकर तुलाधारसे भेंट भी की परन्तु वहाँ दोनों में क्या बातचीत हुई इसका कुछ भी न बताया गया ! दूसरे आरम्भमें महात्मा और महापरोपकारी आजलिजीको आकाशवाणीसे तुलाधारका संवाद सुनाया गया !

मायानन्द—हा, जान बूझकर एकही उपाख्यानका आरम्भ दो प्रकार से किया गया है । एकमें आजलिको यह चेतावनी दी गई कि मनुष्य-समाज-सम्बन्ध-शून्य कायिक तपसे स्ववर्णोचित कर्मोंके द्वारा समाजकी सेवा करना ही श्रेष्ठतर धर्म है । दूसरेमें यह बताया गया कि वानप्रस्थाश्रम धर्मका आचरण और निकृष्ट जीवों पर दया, इन दोनों से गृहस्थाश्रममें रहकर स्ववर्णोचित कर्मोंके द्वारा समाजकी सेवा करनाही श्रेष्ठतर धर्म है । एकमें यह संकेत है कि केवल अपने पारलौकिक मङ्गलके लिये जो साधन है उसकी गिनती धर्ममें ही नहीं क्योंकि वह स्वार्थपर कर्म है । इसलिये उसकी तुलना समाज-सेवा धर्मके

साथ हो ही नहीं सकती—इस विचारसे, दूसरे आरम्भमें यह संकेत किया गया है कि इतर प्राणियोंकी सेवा धर्म होने पर भी समाज-सेवा धर्म ही श्रेष्ठ है। अब हम आशा करते हैं कि आगेकी कथामें तुलाधार-जाजलि-सम्वादमें यही बात स्पष्ट होगी।

मीश्रपितामह कहने लगे—“पेसी देववाणी सुनकर जाजलिजी कोधाविष्ट होकर तुलाधारमें मिलने के लिए देश-देशान्तर पर्यटन करते हुए काशीजीमें जा पहुँचे। वहाँ तुलाधारके पास जाकर देखा कि वह अपनी दूकान पर हृष्टचित्त बैठा हुआ सीढ़ी बेच रहा है। जाजलिजीको देखते ही उस महात्मा वश्यने झट उठकर बड़े आनन्दमें उनका स्वागत किया और कहा—‘ब्रह्मन् ! आप मुझमें मिलने आये हैं यह मैं समझ गया। अब मैं जो कुछ कहना हूँ सो सुनिये। आपने सागरतट पर रहकर धार तपका अनुष्ठान किया है, परन्तु धर्मकी यथार्थ महिमा आपने नहीं जानी। आपके तपकी सिद्धि ४ होने पर, आपके मस्तक पर चिड़ियोंके कई एक बच्चे उत्पन्न हुए थे। आपने उनको कुछ भी आस नहीं दिया। परन्तु जब वे बड़े हो गये तब आपको इस बातका गर्व हुआ कि मुझको धर्म लाभ हुआ है। उस समय देववाणीसे आपको मेरा सम्वाद सुनाया गया। इस पर आप ईर्ष्यावश होकर मुझसे मिलनेको आये हैं। अब आदेश कीजिये कि आपके हितके लिये मुझे क्या करना चाहिये।’

“महामति तुलाधार जब ऐसा कह चुके, तब श्रेष्ठ जापक महात्मा जाजलिजी बोले—‘हे वणिग्गन्दन ! तुमने रस, गन्ध, वृक्ष, ओषधि और फल मूल बेचते हुए भी किस तरह पेसी निश्चला बुद्धि और ज्ञानका लाभ किया सो, मुझसे विस्तार पूर्वक कहो।’

नोट—तुलाधार-जाजलि के वादविवाद पर मैं अपनी टिप्पणीभी करता जाऊँगा, उस पर ध्यान देने जाना।

“तब धर्मार्थ-तत्त्ववेत्ता वैश्यकुलोद्भव ज्ञानतप्त महामति तुलाधार जाजलिजीको सम्बोधन काके कहने लगे—‘हे जाजले ! सर्व भूत हितकारी पूर्वकालके सनातन धर्मको मैंने जान लिया है। जीव हिरान करके अववा आपत्कालमें थोड़ी हिंसा द्वारा जीविका निर्वाह करना ही श्रेष्ठ धर्म है।’

टिप्पणी—तुलाधारने दो वाक्य कहे। प्रथम वाक्यमें उसने कहा कि सनातन धर्मके मर्मको मैंने जान गया हूँ। दूसरे वाक्यमें उसने मनुस्मृति अ० ४ प्रलोक २ का अनुवाद मान लिया। वेदपाठी द्विजवर्ण गृहस्थोंकी उपजीविकाके

३ अन्न कृषिकी स्थिरतामें शरीरकी स्थिरता वा समाधि। यह सिद्धि दूसरे आरम्भमें बतायी गयी है। पहिले मैं जो सिद्धि बनाई गई है वह श्रोतोंके आश्चर्य—अकिंच करने के लिये शब्दालङ्कार मात्र है।

४ सिद्धि—गति है, धर्म नहीं है।

विषयमें मनुस्मृतिका यह आदेश है—‘अद्रोहेणैव भूतानामल्पद्रोहेण वा पुनः । या वृत्तिस्ता समाख्याय विप्रो जीवेदनापदि ।’ अर्थ—आपत्तिका समय न हो तो ब्राह्मण किसी प्राणीको बिना पीड़ा दिये, अथवा निवृत्ति न हो सके तो थोड़ीसी पीड़ा देकर जो आजीविका चल सके उसीके ऊपर अपना निर्वाह करे । स्मृतिका यह आदेश ब्राह्मणोंका आजीविकाके लिए एक नियम मात्र है । इस प्रकारकी आजीविका ही धर्म है ऐसा नहीं कहा है । परन्तु तुलाधारके कथनसे ज्ञात होता है कि अपना पेट पालना ही श्रेष्ठ धर्म है । हा, जहां तक बने, जीवहिंसा या अन्य किसीको पीड़ा पहुँचानेसे बचना चाहिये । इसके साथ यदि उसके पहिले वाक्यका सम्बन्ध जोड़ा जाय तो अर्थ यही निकटेगा कि पेट पालना ही सनातन धर्म है ! यदि यह बात सत्य है तो अवश्य जाजलिजी धर्मच्युत हो गये थे, क्योंकि पेट पालनेके लिए उन्होंने भिक्षा तक नहीं की थी । परन्तु, यदि तुलाधार कथित धर्मका यह अभिप्राय हो कि किसीको पीड़ा न पहुँचाकर जीवननिर्वाह करना ही सनातन धर्म है तो जाजलिजीने वायुमात्र भक्षण करके याने कुछ भी न खाकर जीवन निर्वाह किया था । अतएव किस बातमें वे अन्य गृहस्थोंसे धर्ममें हीन समझे गये ?

इस उपाख्यानके अवतरणसे हमको यह स्पष्ट आभास मिलता है कि जङ्गलमें तपस्या करनेवाला, जोकि कुछ भी नहीं खाता इसलिये अन्य किसी भी व्यक्तिका नैतिक श्रेणी नहीं है—जैसे तपस्वीसे भी एक गृहस्थ अधिक धार्मिक है । गृहस्थ, किस विचारमें धर्ममें श्रेष्ठ है वा धर्मका आचरणकारी है, वह हमें तुलाधारकी धर्म-व्याख्यासे स्पष्ट मालूम हो जाता था । परन्तु दुर्भाग्य-वश महाभारतकारने उस विचारको तुलाधारके मुखसे स्पष्ट शब्दोंमें प्रकाशित नहीं करवाया । अथवा उस पुरातन व्याख्यायिकाकी स्मृति ही इतनी अस्पष्ट हो गई थी कि ‘सनातन + जीविका’ यही दो शब्द प्रकृत धर्मके सम्बन्धमें लोगोके स्मरणमें रह गये थे और उनका अभिप्राय यही समझा जाता था कि गृहस्थी और स्मृतिके विधानके अनुसार जीविका, सनातन धर्म है । किन्तु गृहस्थीको त्याग कर जङ्गलमें तपस्या करना सनातन धर्म नहीं है । क्यों ? इस प्रश्नका उत्तर, उनको मालूम न था ।

गृहस्थाश्रमकी प्रशंसामें मनुस्मृति कहती है—“यथा वायु समाश्रित्य वर्तन्ते सद्यजन्तवः । तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः ॥ यस्मात्तत्र योऽप्याश्रमिणो ज्ञानेनान्नेन चान्वहम् । गृहस्थेनैव वायन्ते तस्माज्जिष्ठाश्रमो गृही ॥ स राक्षसः प्रयत्नेन स्वगमक्षयमिच्छता । सुखं चेहेच्छता नित्यं योऽभार्यो दुर्वलेन्द्रियैः ॥ ” अ० ३ श्लोक ७७, ७८, ७९ । अर्थ—“जैसे सब प्राणी वायुके आश्रयसे जीते हैं, तैसे सब आश्रम गृहस्थके आश्रयसे जीते हैं । क्योंकि, गृहस्थ ही विद्या और अन्नका दान नित्य देकर तीनों आश्रमोंको धारण क्रिये रहता है, अतः गृहस्थाश्रम ही सबसे बड़ा है । जिसको स्वर्गके अक्षय

सुखकी तथा इस लोकके सुखकी इच्छा हो उसको प्रयत्न पूर्वक गृहस्थाश्रम धारण करना चाहिये । यह आश्रम, अजितेन्द्रिय पुरुषोंके द्वारा धारणके अयोग्य है ।”

तुलाधारने ‘शास्त्रीय नियमसे पेट पालनेको’ सनातन धर्म कहा । वर्णाश्रम व्यवस्थाको भी लोग सनातन धर्म कहते हैं । गृहस्थ एक आश्रम है, इसमें रहनेवाले मनुष्य वर्णोंमें विभक्त हैं और गृहस्थ कहते हैं । अतएव गृहस्थ भी सनातन धर्मावलम्बी हैं । गृहस्थ अपना और अन्य तीन आश्रमियों—ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासीका भी पेट पालता है । मनुभगवान् कहते हैं कि ऐसे पेट पालनेवाले गृहस्थाश्रमीको इस लोकमें और परलोकमें सुख प्राप्त होता है । इस लोक और परलोकमें सुख प्राप्त होता है धर्मसे । सुतरा गृहस्थाश्रम भी ‘धर्म’ का रूप है और भारतीय आर्योंकी भाषामें उसका नाम है सनातन । इस तरह महाभारत और स्मृतिके मिलान करने पर ‘सनातन’ और ‘जीविका’ का अति निकट सम्बन्ध है, ऐसा जान पड़ता है । अतएव हमको, सनातन धर्म क्या है ? इसका अनुसन्धान करना है । पहले मैं तुम्हींसे जो अपनेको एक सनातनधर्मी कहते हो, पूछता हूँ कि सनातन धर्मके विषयमें तुम्हारी क्या धारणा है ?

गणेश—आपने मुझसे एक ऐसा प्रश्न किया है जिसका कोई सीधा (सरल) उत्तर देना मेरे लिए बड़ा कठिन है । “सनातन” धर्मके विषयमें विशेष शास्त्रीय ज्ञान तो मुझमें है नहीं, तथापि पण्डितोंके सत्सङ्ग और पुस्तकोंके अवलोकनसे अब लोकाचार देखकर इसके विषयमें मेरी जो कुछ धारणा हुई है वह आपके समक्ष वर्णन करता हूँ ।

(१) ‘सनातन’ कोई धार्मिक सम्प्रदाय वा धर्म-ग्रन्थका नाम नहीं है, जैसाकि बुद्धभगवान्का चलाया हुआ धार्मिक मत वर्तमान सनातन धर्म का वर्णन । “बौद्ध,” हजरत ईसामसीहका “ईसाई,” हजरत मुहम्मद साहबका “मुहम्मदीय” कहा जाता है । *

(२) भारतीय आर्य्य मनीषीगणने, मनुष्योंके इहलौकिक और पारलौकिक मङ्गलके लिए जिन कर्मोंको कर्त्तव्य कहकर निर्णय किया है वे सब ‘धर्म’ सञ्ज्ञाको प्राप्त हुए हैं । अतएव बिना किसी विशेष नामके, “धर्म”

ॐ किसी भी धार्मिक मतके प्रवर्त्तकने अपने मतका नाम अपने नामसे नहीं चलाया है । किन्तु उस मतके अनुयायी उस मतका नाम प्रवर्त्तकके नामसे रख लेते हैं अथवा अन्य लोग उसका नामकरण प्रवर्त्तकके नामसे करलेंते हैं ।

† “नोदना लक्षणोऽर्थो धर्मः,” अर्थ—प्रेरणात्मक अर्थ युक्त लक्षण जिसका हों वह धर्म है । दृष्टान्त—पेदने जिसके करनेकी आज्ञा दी है उसीका नाम धर्म है ।

(पूर्वसीमाया)

शब्द ही हम लोगोंके धर्मका नाम है। हा, पूर्वमीमांसाकारकी सम्मतिके अनुसार हम अपने धर्मका नाम "वेदिक धर्म" कह सकते हैं क्योंकि इस धर्मका आधार वेद ही माना जाता है।

(३) हमारे यह वेदगव, शाक्त, शैव, सौर, गाण, इत्य आदि जो नाम पाये जाते हैं वे साम्प्रदायिक वा पन्थोंके नाम हैं। और ये सनातन धर्मसे भिन्न नहीं हैं। सब एकही भारतीय वा वेदिक धर्म वृक्षकी शाखायें हैं x ।

(४) हम लोग किसी विदेशी धार्मिक सम्प्रदायसे अपना पार्थक्य बतलानेके लिए कहते हैं कि हम हिन्दू हैं। किन्तु यह 'हिन्दू' कोई शास्त्रीय शब्द नहीं है + ।

(५) जब हम अपने ही बीचमें (वेदकी प्राधान्यता स्वीकार करते चाले) किसी धार्मिक सम्प्रदाय वा पन्थके आचार-विचारसे, चाहे उन आचार-विचारोंकी नींव धर्मों पर ही अवलम्बित क्यों न हो, अपना पार्थक्य बतलाना चाहते हैं तब हम अपनेको "सनातन धर्मावलम्बी" वा "सनातनी" कहते हैं । *

(६) अपनेको 'सनातनी' कहने पर भी हम यह दावे के साथ नहीं कह सकते कि हम प्राचीन कालके सभी विचारोंको मानते हैं और सभी आचार और कर्मोंका अनुष्ठान करते हैं । ‡

(७) शास्त्रोंमें जहां कहीं 'यह सनातन धर्म है' ऐसी उक्ति देखनेमें आती है उसका अर्थ है कि 'यह कर्म वा आचार प्राचीन कालसे चला आ

+ यदि 'वेद' शब्दका अर्थ 'संहिता' न कहकर 'ज्ञान' कहा जाय तो किसीसे भी मत विरोध न हो ।

x ये पन्थ वा फिर्के सभी मजहबोंमें पाये जाते हैं। पन्थों से केवल यही सिद्ध होता है कि मनुष्योंकी रुचिकी भिन्नताके कारण उपासनाकी प्रणालीमें भी भिन्नताकी आवश्यकता है ।

+ "सिन्धु" एक नदीका नाम है और समुद्रको भी कहते हैं। सिन्धुका अपभ्रंश 'हिन्दू' है जिससे केवल किसी विशेष देशवासियोंका अर्थ निकलता है। जब यह धर्माचार विशेषता यानी हम लोगोंके धर्माचारका घातक हो गया है ।

७ आर्यसमाजके साथ ऐसा पार्थक्य माना जा रहा है। किन्तु विजजनोंमें अब इस पार्थक्य विचारका लोप होता जाता है ।

‡ गृहमें अग्नि भी स्थापना और अग्निहोत्र कर्मका लोप एवं इन्द्र, धरुण, वायु आदि अनेक वैदिक देवताओं की आराधनाका लोप, इसका एक मोटा दृष्टान्त है। ऋषितियोंके अध्ययनमें और भी अनेक बातें पाई जायगी ।

रहा है' । अतएव शास्त्रोंकी दृष्टिमें 'सनातन' शब्दका अर्थ है 'प्राचीन' (पुराना) । ३

(८) परन्तु 'सनातन' शब्दका यह 'प्राचीन' अर्थ यह नहीं बताता कि कितने कालके प्राचीन आचार, विचार और कर्मोंके हम अनुयायी हैं । +

(९) वर्तमान परिस्थितिका, शास्त्रोंके साथ मिलान करके विचार करने से इस 'प्राचीन' शब्दका यही अर्थ निकलता है कि प्राचीन आचार, विचार और कर्मोंमें जिनका हमें स्मरण है और जिनको अनुष्ठित होते हम देखते हैं, यदि हम उन्हींके अनुयायी हैं तो हम अपनेको 'सनातनी' कह सकते हैं x । अर्थात् प्राचीन आचार, विचार और कर्मोंको जो कि प्रचलित हैं, उनको जो बनाये रखे वह 'सनातनी' वा 'सनातन धर्मावलम्बी' है । (१)

(१०) यदि कोई, किसी लुप्त प्राचीन आचार, विचार वा कर्मका पुनः प्रचलन करना चाहता हो वा उसे अपनाना चाहता हो वह सनातन धर्मावलम्बी की दृष्टिमें अनुचित कार्य्य करता है । (२)

(११) वैदिक कालके धार्मिक अनुष्ठान और धर्म शास्त्रोंके सदाचार सनातन धर्मके मूल हैं । -

ॐ कोपके अनुसार—सना = नित्य । तन = भावार्थ = सनातन । अर्थ—नित्य सदातन, चिरस्थायी । यथा—“सर्गकाले सना प्रोक्ता विद्यमाने तनेति च ।

। बुद्ध भगवान् के अविर्भाव कालके पश्चात् मासाहार और महाभारतकालके अनेक वर्ष पश्चात् 'नियोग' निषिद्ध हुआ है । इन निषेधों को सनातन आचार मानने से यह सिद्ध होता है कि हम—जिनकी आयु के, वर्तमान् मन्वन्तरमें आज दिन (१९२४ ई० में), ३/९३०१४ वर्ष बीत चुके हैं—३००० वर्ष से प्रचलित आचार को भी प्राचीन (सनातन) आचार मानते हैं ।

x इस सिद्धान्तके अनुसार ईसाई, मुसार्ह, मुहम्मदी आदि सभी धर्म पन्थ के अनुयायी 'सनातनी' कहे जा सकते हैं ।

(१) अंग्रेजी भाषामें हमको 'कनसरवेडिय' कहते हैं ।

(२) पराशर स्मृतिमें विधवा विवाहका विधान है । (पराशर मुनि महाभारतकार वेदव्यासजीके पिता हैं) । इस विधानका लोप ब्राह्मणोंमें कबसे हुआ मालूम नहीं । किन्तु हम समझें यदि कोई उक्त विधानके अनुसार विधवा-विवाह पुनः प्रवर्तित करना चाहता है तो उसका कार्य्य अनुचित समझा जाता है ।

— “य कश्चित् कस्याचक्षुर्मां मनुना परिकीर्तित । स भवोऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो ऽसि । सर्वं तु समवेक्ष्येद निखिल ज्ञानचक्षुषा । श्रुतिप्रामाण्यतो विद्वान्स्वधर्मं निविशेत् वै ॥ ” मनु अ० २ । ७, ८

अर्थ (आपिकुल द्वारा प्रकाशित अनुवाद) “मनुजीने जिस वर्णका जो भर्म कहा है, वेदमें यह सत्य वैसा ही कहा है, क्योंकि वह वेद सत्य ज्ञानोंकी खान है । वेदके भर्म ज्ञानमें उपयोगी, इस मान्यशास्त्रको भले प्रकार जानकर, वेदके प्रमाणके अनुसार, विद्वान् पुरुष अपने धर्ममें तत्पर हो ।

(१०) अतएव, वेदों, स्मृतियों, तन्त्रों और पुराणोंके धियानोंके अनुसार जितने धार्मिक कृत्य और स्वराचार हैं वे सब मिलकर 'सनातन धर्म' समझे जाते हैं ।

* वेदोंको 'श्रुति' कहते हैं, जिसका अर्थ होता है 'सुनी हुई बातोंका संग्रह' । अर्थात् जयन्त वगैरें विष्णु विप्रविष्ट नहीं हुए थे तब तक ये पुरुषपरम्परा के श्रवणद्वारा ही चल आ रहे थे । प्रतियाक मध्य कालके पूर्व, प्रकृति-सम्बन्धम जितनी बात जानी जा चुकी थी और उगमना एवं समान सम्बन्धी जितने कृत्य प्रचलित हो चुके थे उनमें दिव्यो भूत नहीं गये थे, और श्रुतिग्रन्थ कालके समय जिन बातोंका अस्ति-कार हुआ था, उन सबका संग्रह, प्रसिद्ध चार महिताये हैं, इनके सम्बन्ध और तदनुसार कार्य करनेके लिये जो ब्राह्मण (ग्रन्थ) हैं, ये दोनों मिलकर वेद कहाते हैं (मन्त्रब्राह्मणयोर्वेद नामधेयम्) ।

स्मृतिका अर्थ होता है 'सुनी हुई' और पूर्वकी अनुभव की हुई बात, स्मरण शक्ति के द्वारा समर्पित' । (यद्यपि श्रुति और स्मृति शब्दोंके अर्थ-विचारमें कोई विशेष भेद नहीं मिलता तथापि इन ग्रन्थोंके स्वरूप बड़ा भेद है ।) समान सम्बन्धी आचार-विचार और विधि निम्न जा बढिके काल में प्रचलित थे, और वैदिक कालके बाद में स्मृतियोंके आरम्भ काल तक जो जो सामाजिक बातें प्रचलित हुई थी उनमें से जितना स्मरण था, और स्मृतियोंके कालमें जो जो बातें चलाई गईं, उन सबका संग्रह स्मृति ग्रन्थ है ।

तन्त्र—वैदिक उपासना सम्बन्धी कृत्योंको तथा अथर्ववेदके आभिचारिक अनुष्ठानोंको योगकी विविधोक्त साथ जोड़ कर जो विशेष प्रकारकी उपासना-विधि निर्माण की गई है उनका संग्रह तन्त्रग्रन्थ है । यद्यपि तन्त्रशास्त्र शिव-शक्ति-उपासना-विशेषका मात्र ग्रन्थ है तथापि तन्त्र शब्द की व्युत्पत्ति से (तनु-विस्तार करना) यह ज्ञात होता है कि यह वैदिक उपासना पद्धतिका विस्तार है । तन्त्र को 'आगम,' और वेद को 'निगम' कहते हैं । अतएव दोनों का परस्पर निकटस्थ सम्बन्ध है । वैदिक उपासनामें प्रत्यक्ष देवताओंकी पूजा होती थी । उनकी प्रतिमा बनानेकी आवश्यकता नहीं । तान्त्रिक उपासनामें देवताओंकी प्रतिमा बनानेकी आवश्यकता होती है ।

पुराण—वेद, स्मृति एवं तन्त्रके विषयोंको और वैदिक कालसे पुराणोंकी रचना काल तक जिन वर्णनगाथोंका आविर्भाव हुआ है उनके सिद्धान्तों एवं

(१३) वेद, स्मृति, तंत्र और पुराण सनातनधर्मके उपदेशक शास्त्र हैं । इन शास्त्रोंको जो मानता है और उनके अनुसार चलता है, अथवा इनके एक या अधिक विधि-निषेधोंका पालन न करता हुआ भी यदि उनका सम्मान करता है तो वह सनातन धर्म है ।[†]

(१४) वेदों और स्मृतियोंकी आज्ञानुसार न चलता हुआ भी जो कोई तंत्र और पुराणोक्त देव-देवियोंकी मूर्त्तिकी पूजा करता है, वह सनातनधर्म है ।

अर्वाचीन विद्वानोंके अनुभूत सिद्धान्तोंको तथा आर्यजातिके सुदीर्घ जीवन कालमें जो मुख्य मुख्य घटनायें हुई हैं, और जो प्रसिद्ध राजा राज्य कर चुके हैं उनमेंसे जिनका स्पष्ट और अस्पष्ट स्मरण बना हुआ था, उन सबको गल्पका रूप देकर बड़ी ही रोचक भाषामें जन साधारणकी वर्म-ज्ञानोन्नति एवं परिडोंके मनोविनोद और जीविकाके लिए जो सग्रह ग्रन्थ हैं वे पुराण कहाते हैं । पुराण, ब्राह्मणोंकी एक अमर कीर्ति है । इसीके गुणसे आज भी भारतीय आर्यजाति जीवित है और इसीके अतिरायोक्ति एवं रूपरूपी अवगुणके कारण हमारा बौद्धिक जगत् अन्धकाराच्छन्न है यानी हम लोगों की विचारगति कुण्ठित हो गई है । अभी तक जो कुछ हुआ सो भारतकी पराधीनताके विचारसे अच्छा ही हुआ है, परन्तु अब जमाना पलट रहा है, इसलिये पुराण-वाचस्पतियों को चाहिये कि इसके अवगुणों से भी अच्छे फल निकाल निकाल कर जनता को चखावें ।

नोट—वेदादि ग्रन्थोंके जो परिचय ऊपर दिये गये हैं, मेरी अल्पज्ञता के कारण अवश्य त्रुटियुक्त होंगे । इन टिप्पणियोंके देने से मेरा अभिप्राय यह है कि विद्वानों की दृष्टि इनपर पढ़ने से ये समझ जायेंगे कि भारतके धार्मिक साहित्यका इतिहास निर्माण कार्यके लिये इस ओर कितना विस्तृत क्षेत्र पड़ा हुआ है । (सम्पादक)

† इस कलियुगमें पराशर स्मृतिके विधानानुसार, सनातन धर्मियोंको खलवा आहिंसे, परन्तु इसके अनुसार बहुत कम लोग चलते हैं । पराशर स्मृतिका एक विधान है कि पति के लापता होने, मरजाने, सन्यास लेने, क्रीय होने और पतित होनेपर, स्त्री अन्य पुरुष से विवाह कर सकती है । ब्राह्मणवर्ण और अङ्ग देवावासी सभी वर्ण इस विधानको नहीं मानते । जो लोग मनुस्मृतिके अनुयायी हैं वे भी ब्रह्मचर्य, यागप्रस्थ एवं सन्यास आश्रमका ग्रहण करना आवश्यक नहीं समझते । उपनयन संस्कार विधि की इसकी अवहेलना होने लगी है कि अब विवाह के समय लड़कों का जनेऊ होना आरम्भ हो गया है । वेदाध्ययन, वैदिक याग यज्ञ और अग्निहोत्र तो बन्द ही हो गये हैं । स्मृतियोंके प्रतिबुद्ध कितने कम हो रहे हैं उदाहरण लेखा उतारा जाय तो एक खासी सूची बन सकती है ।

(१५) सनातनधर्म रूपी वृक्ष के दो काण्ड हैं—एक कर्मकाण्ड, दूसरा ज्ञानकाण्ड । कर्मकाण्ड की शाखायें ये हैं—१६ स्मृति, यमनियमादि आचारों का पालन, पितरों का श्राद्ध, भगवान् विष्णु और अन्य देवताओं की पतिमाका पूजन, तीर्थयात्रा, संन्यासव्रत, हौम, व्रत एवं दान पुण्य आदि—ये सब सनातनधर्मावलम्बी गृहस्थों के कर्णीय हैं । इन कर्तव्यों में से जो कोई मृत माता पिता का स्मृतक नहीं मानता और मूर्त्तिपूजा नहीं करता है वह सनातन धर्मों नहीं गिना जाता । अथवा साधारणतया अन्य सब कर्तव्यों को न करना हुआ भी यदि केवल स्मृतक मानता है और मूर्त्तिपूजा करता है तो वह सनातन धर्मों है । †

ज्ञानकाण्ड की दो शाखायें हैं—एक ब्रह्मविचार, दूसरा आत्मविचार । यद्यपि सनातन धर्मका प्रधान लक्ष्य मुक्ति है, पर्यन्त विना ब्रह्मज्ञान या आत्मज्ञान के, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, तथापि यदि कोई गृहस्थ ब्रह्मज्ञान या आत्म-ज्ञानका परिचय देता है तो वह उपहासस्वरूप होता है × । ज्ञानमार्ग पर चढ़नेका अधिकार केवल सन्यासियों को ही है यह माना जाता है ।

(१६) भक्ष्याभक्ष्य के सम्बन्धमें स्मृतियों के नियमानुसार न चलने पर भी अपने को सनातन धर्मों बतलाने में कोई बाधा नहीं होती + । किन्तु उसे मूर्त्तिपूजक अवश्य होना चाहिये ।

(१७) शिखा (चुटिया) सनातन धर्मका विशेष चिह्न है — ।

(१८) सनातनधर्म वर्ण और आश्रम पर प्रतिष्ठित है । वर्ण चार हैं—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र । सनातनधर्मको इन चार वर्णों में से किसी एक वर्णमें अपनी उत्पत्ति माननी पड़ती है* चाहे वे जीविका के लिए किसी भी

† अनुसन्धान करने पर इस आक्षेप की सत्यता जान पड़ेगी ।

× यदि कोई ब्रह्मज्ञानी या आत्मज्ञानी सनातनी, भक्त जातिका हुआ भक्त न माने तो वह अष्टाध्यायी समझा जाता है । ऐसे सन्यासी भी भवशाकी दृष्टिसे देखे जाते हैं ।

+ मछली, लहसुन, प्याज आदि के अभक्ष्य होने पर भी (मनुस्मृति अ० ५—१४, १९) हमके खाने वाले सनातन धर्म से पतित नहीं होते ।

+ बहुतेरे अंगरेजी शिक्षित नवयुवक, सनातन धर्मावलम्बी घराने के होते हुए भी शिक्षा रक्षणा अनावश्यक समझते हैं ।

* नाम के साथ जो उपाधि रहती है उससे बिना पूछे ही मालूम हो जाता है कि वह व्यक्ति किस वर्णका है ।

वर्णका काम करते हैं और अपने गुण और स्वभावसे अन्य किसी भी वर्णके अनुरूप क्यों न हो = ।

अथम चार हैं—ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और सन्यासाश्रम । इनमें गृहस्थाश्रमकी दृष्टात्में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । सन्यासाश्रम पुनर्पु दृष्टात् है । ब्रह्मचर्याश्रम—गुरुकुल, अपिकुल, स्वच्छुल पाठशाला और रक्षुल को उनके बोर्डिंग हाउस या होस्टल (छात्रावास) में परिणत हो गया है । वन वानप्रस्थाश्रम—राम, वैष्णवी, पंच सन्यासियोंकी कुटीर, मठ और मठों में स्थापित हुआ है ।

(१६) सनातन धर्मके रीति-आचरण लक्षण — १ मूर्तिपूजा, २ श्राद्ध ३ छुआछूतका विचार यागी (क) हिन्दू धर्ममें मित्तमन्त्राचलम्बीका छुआ जल तक न पीना । (रा) सनातन धर्माचलम्बी अत्यज जातिके मनुष्योंका भी न छूना और न उनका छुआ जल ही पीना । (ग) ऐसे लोगोंका अन्नजल मुखमें जाने से धर्मभ्रष्ट होता है ऐसा मानना ।

सनातन धर्मके विषयमें मेरी जो कुछ वाग्म्या है, मैंने कह चुनायी । आपने कहा है कि 'सनातन' और 'जीविका' का अति सामीप्य सम्बन्ध है । किन्तु कोई भी सनातनी ऐसा नहीं मानता न ऐसा होने पर स्वरूप ही करता है कि जीविका भी कोई धर्म अथवा किसी धर्मका अंग हो सकती है, बल्कि यह खुदमें से भोग करने है । आज तक किसी भी धर्म-मन में जीविकाको धर्मका रूप नहीं दिया गया है । मला, जीविकाके धर्मके साथ कैसे मिलाया जा सकता है ? पशुके लिये भी क्या कोई पारलौकिक भोगलक्ष्मी कल्पना करता है ?

मायानन्द—नहीं, किन्तु पशु और मनुष्योंकी जीविकाओं में बड़ा अन्तर है । धास पात भोजी जगती पशु जलमें चरकर अपना पेट भरता है, उसमें एकही जीविकाके साथ अन्यके जीवन निर्वाहका कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं रहता । इसलिये पशुकी जीविकामें कोई धर्मका प्रश्न नहीं उठता । किन्तु जब वही पशु किसी गाड़ीवालेके आश्रयमें आजाता है और उसके दिने चारेसे पेट भरता है तब गाड़ीवालेका उसका कर्तव्य हो जाता है । इस कारण, अच्छी तरह गाड़ी रीचने पर उसे दाना-खली मिलती है और न रीचने से चाबुक और गाली मिलती है । क्योंकि इस पशुके धर्म पर उसका गाड़ीवानकी जीविका और जीवन निर्वाहका स्वयं सम्बन्ध अवलम्बित रहता है ।

= यदि कोई सतोगुणो शुद्ध कालेज में सरकृतका पाफेसर है तो भी वह "शुद्ध" कहकर अपना परिचय देगा, और यदि कोई ब्राह्मण किसी दुर्द्विणी पंडितके यहाँ पानश भरा है तो भी वह अपनेको ब्राह्मण कहकर परिचय देगा । ब्राह्मण जुआरी होकर भी ब्राह्मण और अफन (निरुद्ध, माया, कटीवानी, अच्छे आधार निरत) शुद्ध भी शुद्ध कहकर अपना परिचय देगा ।

जब मनुष्य-समाजमें आजाने से जंगली जानवरोंका भी जीविकाके साथ कर्त्तव्य-विचार जुट जाता है, तब मनुष्य जा कि मनुष्योंके साथ मिल-कर समाजमें सम्मिलित रहता है, और जिसकी जीविकाके साथ समाजके अन्य मनुष्योंके जीवन-निर्वाह के साधनका प्रत्यक्ष सम्पर्क रहता है—जैसा कि समाज-व्यवस्थाका विचार करने हुए मैं पीछे बतला चुका हूँ—उसकी जीविकाके साथ धर्मका विचार क्यों नहीं सम्मिलित होगा। मेरा समझमें तो समाजमें रहनेवाले मनुष्योंकी जीविका स्वयं ही एक धर्म हो जाता है क्योंकि मनुष्यके साथ पारलौकिक मङ्गलकी कल्पना भी तो लगी है। अस्तु।

‘सनातन’ शब्द की आशय करके जो हिन्दू-धर्म इस समय प्रचलित है उसकी तुमने अच्छी लम्बी चौड़ी वर्णना की। तुम इतनी लम्बा वर्णना करोगे मुझे यह आशा न थी। तुमने स्वयं ही कहा है कि इस धर्मका (हिन्दू धर्मका) नाम सनातन नहीं है, इसकी प्राचीनताके कारण लोग इसे सनातन वा सदातन कहते हैं। स्वर्गवासी लो. मा. तिलक महोदयने इसका नाम ‘हिन्दू धर्म’ मानकर एक श्लोकमें इसका लक्षण यों बतलाया है—“प्रामाण्यबुद्धिर्देवेषु नियमा-नामनेकता। उपास्यानामनियमो हिन्दू धर्मस्य लक्षणम्॥”—अर्थ—वेदोंमें प्रामाण्य बुद्धि रखना, जिरा जिसको जो जो नियम सुधीने क दिख पड़ें वे उनको करें, जिस जिसको उपास्य देव मानें उसको पूजें, वस यही हिन्दू धर्म है^१। तुम्हारी वर्णना इसी का भाष्य है। मानव प्रकृति के विचारसे हिन्दू धर्म एक अत्यन्त उदार धर्म है और पृथिवी पर जितने धर्म मत प्रचलित हैं सब का अन्तर्भाव इसमें होता है। अस्तु।

अब मैं अपने प्रसंग पर आता हूँ। तुलावारके कथन पर विचार करने हुए मैंने कहा था कि “गृहस्थाश्रम भी धर्मका रथ है और भारतीय आर्यों की भाषामें उसका नाम सनातन है।” और यह भी कहा था कि “महाभारत और स्मृतिर्योंके मिलान करने पर ‘सनातन’ और ‘जीविका’ का अति निकटस्थ सम्बन्ध पाया जाता है। अतएव सनातन धर्म क्या है इसका अनुसन्धान करना है।” इस कथनसे मेरा यह अभिप्राय था कि हमारा धर्म प्राचीन काल से चला आता है, इसलिये हम इसे सनातन नहीं कहते परन्तु इसका नाम ही “सनातन धर्म” है। हा, जो लोग इस सनातन शब्द का अर्थ प्राचीन बतलाने के लिये सना + तन = सनातन वा सदा + तन = सदातन शब्दोंका उपयोग करते हुए अर्थ करते हैं—‘सदासे चला आता वही सनातन है’^२ उनसे मैं इस धर्मके केवल

१ आर्य समाज का इतिहास पृ० १३० से उद्धृत।

२ आर्य समाज का इतिहास पृ० २५० देखो।

एक लक्षण पर सहमत हूँ। यह है, ब्रुजाकृत सम्बन्धी चिन्तार। यह चिन्तार वेद में पाया जाता है, स्मृतियों में पाया जाता है, पुराणों में पाया जाता है और आज दिन (चिस १९८१ में) भी पाया जाता है। शुक्ल यजुर्वेद अ० १ मन्त्र १३ के चौथे पादमें ऋषि करते हैं।—

“देव्याय कर्मणे शुन्धधन्वेवयज्याये
यतो शुद्धाः पराजहन्नुर्विचस्मच्छुन्धामि ।”

अन्वय—“देव्याय कर्मणे देव यज्याय शुन्धध्वम्। अशुद्धाः यः यत् पराजहन्तुः तत् इत्थं यः शुन्धामि ।”

अर्थ—हे कृष्णाजिन उलूखल आवि यज्ञ पात्रो! तुम ईश्वर सम्बन्धी कर्म या देव सम्बन्धी याग क्रियाके लिये शुद्ध हो जाओ। (अशुद्धाः) नीच जाति (बर्बर आविने) तुम्हारे जिस अङ्गको छीलने आवि के समय अपने हस्तस्पर्श से अपवित्र किया था, तुम्हारे उस अङ्गको इस प्रोक्षणसे शुद्ध करता हूँ।” इस मन्त्रको ऋषिकी मानसदृष्टिमें उदय हुए फितने सहस्र वर्ष हो चुके इसका पता नहीं तथापि, अनुमान से दश हजार वर्षसे कम न हुए होंगे। उस प्राचीन कालमें भी शिकारी वा चमार के द्वारा बनाया हुआ कृष्णाजिन (मृगचर्म), लकड़ी के सामान बनाने वाले बर्बर आवि से बनाये उलूखल, ध्रुवा आवि एवं अन्य जितने प्रकारके पात्र उस समय यज्ञके काममें आते रहे हों, वे मिट्टी, लोहा, ताम्र वा बांस चाहै जिसके बने हों, सब के सब उक्त मन्त्रोंसे जल छींच कर शुद्ध कर लिये जाते थे। इन नाना प्रकारके पात्रोंके बनाने वाले श्रमी और शिल्पी सबके सब ‘अशुद्धाः’ अपवित्र अशुचि और नीच समझे जाते थे। सभी धारणा आजलों नली आ रही है केवल “श्रमी और शिल्पी” के बन्ने के अत्यज और शूद्र कहाते हैं। इस धारणाको हटानेके लिए संकड़ों ज्ञानियों ने वेदान्तकी दुहाई केरी, भगवान् ने स्वयं राम व कृष्णावतार में। अपने आचरणका दृष्टान्त लोगोंके सामने रखा, पर सब चेष्टा व्यर्थ हुई। इसलिये मुझे ‘हिन्दू धर्म’ को सदातन धर्म कहने में कोई आपत्ति नहीं। परन्तु वर्तमान परिस्थिति और लोगोंकी धारणाके अनुसार इसके सनातन कहलानेमें मुझे आपत्ति है।।

। रामावतार में श्री रामचन्द्रने निषाद को गले लगाया था, और कृष्णावतारमें श्रीकृष्णभीरपञ्च विदुरका साग भात श्रीकृष्णने खाया था।

‡ जिला मैनीतालके जेओलोकोट आश्रम निवासी बंगाली परमहंस श्रीमद सोह स्वामीने सोहगीता के नामसे एक अपूर्व विचारपूर्ण मौलिक पुस्तक आत्मतत्त्वके विषय पर प्रकाशित की है। यह पुस्तक बङ्गला भाषा और पद्यमें रची गई है। इस पुस्तककी भूमिकामें आपने जो विचार वर्तमान सनातन धर्म पर प्रकाशित किया है, उसका अनुवाद दिया जाता है—“भारत सन्तान इस समय दुर्भाग्यवश उपधर्मों से ग्रसित है। ब्राह्मण,

श्रीगीतामें, चतुर्वर्ग फल देनेवाला जिस वर्णाश्रम धर्मका प्रचार भग-
वान् श्रीकृष्णने किया है उस धर्मका नाम "सनातन
सनातन धर्म" क्या है ? इस धर्मके साथ वर्णाश्रमके सम्बन्धको देख
कर लोग चत्तमान हिन्दु धर्मको भी सनातन सनातन
कहने पुकारते हैं, किन्तु जब इसकी व्युत्पत्ति पूछी जाती
"समाज मे । धर्म" है तब 'सनातन' कहते हैं । इस स्थलपर मैं सनातन
धर्मका केवल दिग्दर्शनमात्र कराता हूँ, इसका विस्तृत

विचार मुक्ति प्रकरण में करूँगा, तबतक तुमको वर्णाश्रम धर्मका इतना ज्ञान
हो जायगा कि मेरे कहा हुआ 'सनातन धर्म' ही इस संसार में मानव धर्म है और
उसके रूपकी कल्पना भारतमें वर्ण और आश्रममें की गयी है इसका निश्चय
तुम्हें हो जायगा ।

क्षत्रिय वैश्य, शूद्र सबके सप धर्म भ्रष्ट और पतित हैं ।

सयन हृदय, निस्पृही, आत्मध्याननिगम वेदवक्ता ऋषियोंका धर्म इस समय
कौन पालन कर रहा है ?

वीर जापद्मिन, द्रोण, द्रोणि, कृपादि दुर्द्धर्ष ब्रह्म तेजोदीप्त महाधनुर्धर जितने
आचार्य वैदिक काल में हो चुके हैं उनके धर्मानुयायी अब कौन हैं ?

कर्मस्रोत से भारत जय प्लावित था, तब वीर धर्मका अभ्युदय हुआ था, उस
निर्वाण-धर्म को भारत सन्तान ने निराकृत कर दिया ।

शकर रूप सूर्यके अस्त होनेपर भारत पर महामोहका अन्धकार छा गया । तबसे
भारत के आकाशमें जातप्रभाकरका फिर उदय न हुआ । भारतका आकाश अविद्यामेवसे
धिरकालके लिये आच्छन्न हो गया ।

महा भय कर भीषीकी तरह भारत पर यवन-विल्व प्रारम्भ हुआ जिससे भारतीय
दुर्बल समाज विध्वस्त हुआ और धर्मका मूल उन्मूलित हो गया । नये उपधर्मोंके चलाने
वालोंका क्रम क्रम से अभ्युदय हुआ । वेद वेदान्तादि लुप्तप्राय हुए और पुराण मतका
प्रावण्य हुआ । अन्न, जल, छुआछूत के सखीय संस्कार मोक्ष धर्म माने जाने लगे । (क)

सूक्तिपूजा, नाम गुण सतीर्तन, प्रेमाश्रुषण, ये धर्मके साधन हुए । शत शत
सम्प्रदाय संगठित होकर आपस में एक दूसरे का हिंसा-द्वेष करने लगे । ऋषिसन्तान
आर्य धर्म को छोड़कर ऐसे उग्रधर्मों की अगता पैतृक सनातन धर्म समझने लगी । इसीसे
आजदिन भारत अपने ही अभ्युजल में डूब रहा है । शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक
शक्तिके हीन हुए बिना कोई मानव समाज पतित और पददलित नहीं हो सकता । "

(क) मेरी समझमें नये उपधर्मोंके चलाने वालोंकी बदौलत भारतमें प्राण अवरोध
रह गया है, अन्यथा वह भी चला जाता । संकुचित विचारोंकी फैलाकर ही भारतकी
जातीयताकी रक्षा उस समय की गई थी । परन्तु अब समयने ऐसा पलड़ा खाया है कि
बदर विचारोंके बदौलत ही भारत स्वाधीन और उन्नत हो सकता है । संकुचित विचारसे
तो इसका गन्ना घुट रहा है ।

- (१) संस्कृत 'सन' शब्द सन् धातुसे बना है जिसका अर्थ है दान करना, सेवा करना ।
 (२) 'सनक' शब्द सन + अक प्र से बना है जिसका अर्थ है सेवा करनेवाला ।
 (३) 'सना' शब्द सन + आन् प्र से बना है जिसका अर्थ है सेवा ।
 (४) 'सनातन' शब्द सना + तन (सना = सेवा + तन -- भाव) से बना है जिसका अर्थ है सेवा-भाव । +

अतएव 'सनातन धर्म' का अर्थ होता है 'सेवा धर्म' । यहाँ प्रश्न यह होता है कि किसकी सेवा करना ? उत्तर है—समाज भगवान्, देश भगवान्, जाते भगवान्, राष्ट्र भगवान् जैरे लोकभगवान् की सेवा करना । इसके आगे अर्थ-ज्ञानमें प्रश्न उठाओगे सोतासे ही उनका उत्तर मिल जायगा ।

समाज-सेवा का वर्णधर्म की जो वर्णना पहले x हो चुकी है उसको स्मरण करने से देखोगे कि समाज-सेवाके साथ समाज-सेवियों की जीवि-कार्जनी वृत्तियाँ किन प्रकार मिली हुई हैं । अबो कुछ क्षण रुक मैंने कहा है कि 'सनातन' और 'जीविका' का अति निकट सम्बन्ध है । जीविकाके उपाय भी 'सेवा कर्म' हैं और सनातनका अर्थ भी 'सेवाभाव' है । इन दोनों—सेवा कर्म + सेवाभाव—को जोड़ने से यह कार्य-विधि बनती है—सेवा भाव से सेवा कर्म करना । अब इसी विधि पर विचार कर लेने से सनातन धर्म क्या है समझमें आ जायगा । —

(१) जब स्वार्थ भावसे यानी अपने और कुटुम्ब घरके भरण पोषणकी एवं अर्थसञ्चयकी भावनाको मनमें धारण करके सेवाकर्म किया जाता है तब वह कर्म स्वरूपान्, जीविका कर्म है और वह धर्मसे रहित है । क्योंकि ऐसी स्वार्थ भावनायुक्त मनुष्य अपनी ओर परायेकी दृष्टिमें नीना है । धर्म, मनुष्योंके मनको सन्तुष्ट बनाये रखना है, किन्तु ऐसे मनुष्यका मन सर्वदा झुंझलाया हुआ यानी असन्तुष्ट रहता है । वह अपनी जीविकाको नौकरी,

+ स्वामीजी की उतायी हुई व्युत्पत्तियाँ कोष के अनुसार ठीक हैं किन्तु काप में सना और सनातन शब्दों के अर्थ-- सर्वदा निष्प, निरस्थायी भी लिखे हुए हैं । इसी आधार पर अति प्राचीन काल से चली आती हुई हमारी वर्णाश्रम-व्यवस्था को लोग सनातन धर्म कहते हैं । न कि समाज की सेवा के ही लिये व्यवस्था चलाई गई थी इस-लिये समाज की सेवा करना वर्णका कर्तव्य है, अतएव धर्म है । इस विचार से समाज सेवा धर्मका नाम सनातन धर्म है ऐसा सिद्ध होता है । स्वामीजी के अनुमन्धान से हमें इस बात का ज्ञान होता है कि हम अपने धर्म के आदर्श से गिर चुके हैं ।

× गौतानुशीलन प्रथम खण्ड देखो ।

दासत्व, या गुलामी कहता है और अपने चेतनमें बरकत * नहीं देखता । वह अपनी जीविकाको राजगार और दुकानदारी कहता है और लाभ हानिके पीछे हेरान रहता है, वह अपनी जीविकाको मजदूरी कहता है और धर्मसे पिसि जानेका रोना, रोता रहता है । स्वार्थमयी जीविकाको जब ऐसी प्रत्यक्ष दशा है तब कौन बेवकूफ उसे धर्म सजा देगा ? मैं भी ऐसी जीविकाको धर्म मानने का समर्थन नहीं करता । ऐसी जीविकासे परलोकका कोई सम्बन्ध नहीं है । सिवा पेट पालनेके और कोई तत्त्व इसमें नहीं है । अन्य तत्त्वोंके लिए मेमे लोगोको अपनी कमाईके धनसे दान, पुण्य और अन्य नाना प्रकारके यत्न करने पड़ते हैं तब कही उनका पार लगता है । तुलाधारने अपने मनसे ही 'पेट पालनेको' सनातन धर्म नहीं कहा, 'शास्त्रीयनियमसे पेट पालनेको' सनातन धर्म कहा है ।

(२) स्वार्थ भावनाओंके विपरीत परार्थ भावनासे यानी अपनेसे भिन्न दूसरेके सुखको लक्ष्यमें रखकर कोई कर्म करना 'सेवा भावसे सेवा कर्म करना' है । इसी प्रकार रामके किसी कर्मसे यदि श्यामको सुख होता है तो श्याम को भी चाहिये कि वह अपने गुण और शक्तिके अनुसार रामके सुखके लिए कोई कर्म करे । इस रीतिसे परस्परके सुखके लिए कर्म करना 'सेवाभावसे सेवा कर्म करना' है । इस तरह परस्परके सुखको कामनासे जो कर्मका आदान-प्रदान है वह 'सनातन' है । सनातन शब्दका एक और अर्थ 'दानभाव' भी होता है यथा— सन (दान करना) + भाव = सना = दान । सना + तन = दान भाव । इस दान भावमें दूसरेको अपना स्वार्थ दे देना यानी स्वार्थका त्याग करना, अपने शारीरिक और मानसिक परिश्रमको दूसरेके लाभके लिए दे देना, अपने प्राणों तकको दूसरेके काममें लगा देना, अपना द्रव्य दूसरेके सुखके लिए दे देना, इत्यादि जो दान-कर्म है वे 'सनातन' कहाने हैं । इन कर्मोंसे, यानी स्वार्थ के त्याग और परार्थमें जीवन उत्सर्ग करनेसे मनुष्योप्ती आध्यात्मिक उन्नति होती है—आध्यात्मिक उन्नतिका फल मानसिक शान्ति है । इसीलिये सेवा × वा दानभाव मनुष्योंके लिये श्रेष्ठ धर्म माना गया है क्योंकि यह मनुष्योंको शान्तिमें स्थिर रखता है । पुनश्च, यही सेवाभाव उस समय भारतमें समास धर्म हो गया यानी लोगोके लिये शास्त्रीय विधान हो गया, जब समाज-शासकोने इससे समाजका अशुद्ध और व्यक्तियोंका निःश्रेयस् सिद्ध होना निश्चय करके वर्ण-व्यवस्थाके द्वारा इसका विधान कर दिया । तबसे, नि स्वार्थ और निरामभाव से, स्वार्थ—त्याग की भावनाके द्वारा अपने अपने गुण-कर्मानुसार वा ईश्वर कलित

* आयसे व्ययका पूरा न पड़ना और कुछ न बचना ।

× बुद्ध, परमात्म्यादी न होने के कारण सेवा शब्दके मूल उद्देश्य अर्थका उपयोग करते थे ।

योग्यताक अनुसार अपने समाज, देश या राष्ट्रकी सेवा करना 'सनातन धर्म' कहा जाता है। "सनातन धर्म" मनुष्य मात्रका धर्म है किन्तु भारतके पूर्वकालिक जिस जातिने इस धर्मका पहिल पहिल आविष्कार किया था, और अपने जीवनमें इसका आनन्द किया था उस जातिने पृथ्वीके अन्य जातियोंके द्वारा 'आर्य' नाम प्राप्त किया था। अर्थात् अन्य सब जातियाँ उसे पूज्य, श्रेष्ठ और अपना स्वामी समझती और मानती थी। उसी आर्य जातिके लोग अनर्थभाव, स्वार्थभाव एवं परार्थ त्यागकी भावनाएं अपने अपने गुण-कर्मानुसार या योग्यताके अनुसार अपने अपने स्त्री, पुत्र, वा परिवारकी ही सेवा करने लगे तबसे वे पुत्राग (अपनी जातिसे भिन्न दूसरकी पूजा करने वाले), सठ (राजगारम शठता करना मनुष्यके अनुसार बेव्र माननेवाले) और दास (शूद्रों भुसलमानी राज्यके पूर्व भी दास थे ही अब धनी भी अपनी जातिसे भिन्न दूसरोंको भी अपना स्वामी कहने लग गये) कहाने लग गये। परन्तु इतना परिवर्तन होने पर भी यह जाति केवल जातीय स्वकाय-धर्म ही अपनेको आर्य और सनातन धर्मी कहकर प्रभाव करती है। - अब, तुम्हारी आंखों में आर्य क्यों न आये ?

गणेश -आपके शब्द सुझे नीचे समझे थे वगैरे ।

सायानन्द—तो अपना धर्म रखो अपनेका उपाय सोचो और यत्न करो ।

गणेश—एक व्यक्तिने सुप्रसन्न हो क्या होता है। यदि मैं निरामय मात्रसे नौकरी करता रहूँ, मालिकसे लुट्टी न पाऊँ, वेतन-वृद्धि कानेका न कहूँ तो मालिक सम्प्रोगा कि अच्छा सन्तोषी जो निरामयी नौकर मिल गया — फिर न वे अपने मनसे रियायती लुट्टा ही देगे न वेतन ही बढ़ावेंगे। दरबारमें कोई सोदाखरीने समय जब मैं भोल-भाव न करूँगा और बेचने वालेको रुपया देकर कहूँगा कि 'हममेरी खोदकी याजिव कीमत लेलो' तब पर सुझे एक अच्छा उत्तर समझकर आज आने ही जगह सात आने, छ. आने, पांच आने या चार ही आने लौटा देगा और सुझे उसकी पैर्दानगी पर गम आने दातो-एमीना आ जायगा। इतर घर पर जब देगा कि कहाणि १॥) माह्माग पर जाडेमे वर्तन मलती है तो उसको गरम पानो देना चाहिये क्योंकि उसकी आय कम होनेके कारण वह बेचारी रुई सरा कुर्ता नहीं पहिन सकती। अतएव १॥) से २) वेतन का देना चाहिये। इसी तरह भावी, सेतार आदि सभीके साथ व्यवहार करने लगूंगा तो फल यह होगा कि अभी जो भर पेठ खाता है वो आना पेठ मानेको मिलेगा। त्वाकि आय तो बढी ही नहीं और मर्च बढ गया। अभी तो आप देव ही रहे है कि कम आमदनीके कारण आपका उदयचन्द्र कालेजमें नहीं न हो सका और विज्ञानकी विद्याके लिये रुपया नहीं जुड रहा है।

मायानन्द—(हसकर) तुम्हागे जब कठिनाइयोंको जानते हुए भी मैं तुमसे यही कहूँगा कि जब तुम्होंने सनातन धर्मका ज्ञान हा गया है और अपना कर्त्तव्य समझ चुके हो तब तुम सच चिन्तायें छोड़कर अपना कर्त्तव्य करो ।

गणेश—मैं आपकी आज्ञा हृदयसे धारण करूँगा और अन्य विषयोंमें यथासाध्य उसको पालन करने की चेष्टा करूँगा, किन्तु जब तक आप मुझे यह नहीं बताते हैं कि यह पवित्र आर्यजाति किस तरह अपने पूर्व सनातन-धर्म पर पुनः आश्रित होगी, तब तक मुझे, बिना मोल किये वा चार दूकानें देखे सोडा खरीदने अथवा बिना मजदूरी तब किये किसीसे काम लेने का स्वाहस न होगा ।

मायानन्द—जब कोई जाति एकबार अपने धार्मिक आदर्श से गिर जाती है तो पुनः उस आदर्श तक बढ़नेमें उस जातिके व्यक्तियोंको कितनी बाधाएँ दीव्य पड़ती हैं, यह तुम्हारे निराशामय वाक्योंसे ज्ञान पड़ता है । अत्र पवित्र जातिके पुनरुत्थानमें उस जाति का पीछा ही प्रधान कारण होता है । किन्तु जाति, व्यक्तियोंका समूह होनेसे उस पोरुपका प्रकाशित होना व्यक्तियों पर अवलम्बित रहता है । व्यक्तियोंमें सामूहिक रूपमें कार्य-करने की प्रवृत्ति जागरित करनेमें देव वा अदृष्ट कारण होता है । नेता, तथा उपदेशकर्त्ता उपायके बतलानेवाले और पथप्रदर्शक मात्र होते हैं । भाग्यवशात् हम लोगोंके लिये श्रीगीता उपदेशकर्त्ता वर्तमान है । नेताओंका भी जवाब न होगा । रहा मूल साधन—जन्तुओंमें प्रवृत्ति—तो तुम्हारे आसूँ मुझे अच्छे शकुन ज्ञान पड़ते हैं । हमारी जातिके उत्थानके लिये सनातन धर्म पर श्रीगीतामें स्वा स्वा उपदेश हैं, मन्त्रोंकी व्याख्याके समय तुम सुनेगे । अब इस विषय पर अधिक वाद न करके—क्योंकि भगवत् वाक्योंके आधारके बिना उसका विचार करना निर्गमक होगा—मे तुलाधार-जाजलि सम्वादके विषयमें अध्रमर होता हूँ ।

गणेश—आपकी सम्मति शिरोधार्य है ।

मायानन्द—तुलाधार जाजलिजीसे कहने लगा—‘मैं (इस सनातन) धर्मके अनुसार कटी लकड़ी और तुमके खरीदने-बेचने से जीविका निर्वाह करता हूँ । अलक, पत्रकाष्ठ, तुमकाष्ठ, कस्तूरी, आदि गन्ध द्रव्यों और शराबके सिवा माना प्रकारके रसोंके, निरुक्तपट लीज-देज से अपनी आजीविका करता हूँ । ’ (२)

निष्पत्ती—जिस वणिगवृत्तिसे वैश्यवर्णका जीवन निर्वाह होता है उसीको यहाँ वैश्यका सनातन धर्म कहा । ऐसा ही अन्य वर्णोंका भी स्पष्टता चाहिये । इसीसे मैंने भी “ जीविका निर्वाहोपयोगी अपने अपने कर्मोंमें ” ऐसा अर्थ भगवानके प्रतिज्ञा रूप मन्त्र (एवं स्वे कर्मस्यमिरतः इति) का किया है । आक्षेप इस बातका है कि इस उपाख्यानके रचयिताको सनातनत्व

तथा सनातनधर्मका स्पष्ट ज्ञान न था, इसी कारण तुलाधारके मुखसे “खरीदने-बेचने से मैं अपना जीवन निर्वह करता हूँ” ऐसा कहलाया है, अन्यथा

‘खरीदने-बेचने से समाजकी सेवा करता हूँ’ ऐसा कहलाया होता ।

तथापि राजमागमे झूठ बोलना और कपट व्यवहार करना नेश्योंके लिये अधर्म है ऐसी चेतावनी दी है । यदि उपाख्यानकारने तुलाधारके मुखसे केवल इतनी ही बात कहलाई होती कि “वृत्तिके बिना किसीका जीवन निर्वह नहीं हो सकता और समाजके बिना वृत्तियाँ उत्पन्न नहीं हो सकती—सामाजिक मनुष्यों की ऐसी परिस्थिति होनेके कारण, अपनी अपनी वृत्तिको समाजसेवा तथा अपने-अपने समाजका सेवक समझकर स्वार्थ रहित होकर प्रेमभावसे अपनी अपनी वृत्ति-सम्बन्धी कर्मोंका करना ही मनुष्योंका धर्म है, क्योंकि इसीसे उनको लौकिक और पारलौकिक कल्याण प्राप्त होता है”, तो जिस बातको समझानेके लिये मैं यत्न कर रहा हूँ वह बात स्पष्ट और निर्विवाद सिद्ध हो गई होती । जाजलिजी को भी इस बातका ज्ञान हो गया होता कि वह समाजका अङ्ग है, समाजमें उत्पन्न और परिवर्धित होनेसे वह समाजका अङ्गी है, और मरनेके बाद यदि फिर उसको जन्म लेना है तो समाजमें ही उसका जन्म होगा, अतएव समाजकी स्थिति और उन्नतिके लिये अपने वर्णकी वृत्तिके अनुरूप कर्मोंका करना ही उसका कर्त्तव्य है, न कि समाजको छोड़कर केवल अपने निःश्रेयस् वा पारलौकिक सुखके लिए जङ्गलमें वा समुद्र किनारे तपस्या करना उसका कर्त्तव्य हो सकता है—चाहे ऐसा करनेमें जीवन-निर्वहके लिये समाजकी भिक्षादान रूपी सहायता की अपेक्षा न भी हो ।

तुलाधार कहने लगा—“जो सबका सुख है और जो शरीर, मन, और वाणी से सबके हितका अनुष्ठान करता रहता है वही यथार्थ में धर्मका जाननेवाला है । अनुग्रह, विरोध, द्वेष और कामनाका परित्याग एवं सब प्राणियों में समदृष्टि रखना ये सब मेरे प्रधान नियम हैं । गगन-मंडल जैसे भेदादिके सहयोगसे नाना प्रकार के आकार धारण करता है, वैसेही एकही जगदीश्वर, सर्व जीवोंमें रहकर, नाना प्रकार के वेग धारण करता है, ऐसा विचार करके मैं दसगोके कार्योंकी न प्रशंसा करता हूँ न निन्दा करता हूँ । मैं सब लोगोंको समान जानता हूँ । मैं अन्धे, बहिरं, और पागलकी तरह विषय भोगोंसे रहित होकर दिन काटता हूँ । वृद्ध, आतुर और दुर्बल व्यक्तियोंकी नाई मुझमें भी अर्थ और कामोपयोगकी कुछ भी अति-

॥ “सत्यानृत तु वाणिज्य तेन ज्ञेयमिदं जगत् । सत्ता श्रवणवृत्तिराव्याता तस्मात्तं परिधर्जयेत् ।” मनु अ० ४ । ६ बलियेके धन्धेको सत्यानृत जाने और उसमें भी आजीविका चलाये और सेवा को कुरुर वृत्ति कहा है इस कारण सेवावृत्ति को त्याग देवे । सत्यानृत — सत्य + अनृत—सच और झूठ ।

लाया नहीं है। मनुष्य स्वयं जब काम, विद्वेष और मयको त्याग देता, दूसरोंको त्रास नहीं देता, तथा शरीर मन और वाक्पसे किसी प्राणीके साथ पापाचरण नहीं करता है तभी उसको ब्रह्मपदका लाभ होता है” । (३)

“तपस्या, यज्ञ, दान और ज्ञानोपदेशसे इस लोकमें जो सब फलोंका लाभ हुआ करता है, एक मात्र अभयदान रूप पुण्यसे भी वह सब फल प्राप्त हो सकता है । जगत्में जो व्यक्ति सब प्राणियोंको अभयदान देता है वह समस्त यज्ञके फलों और अभय को लाभ करता है । वस्तुतः अहिंसासे बढ़कर श्रेष्ठ धर्म और कुछ भी नहीं है ।” (४)

“ जो लोग कृषि कर्मको उत्तम समझते हैं, मैं उनकी भी प्रशंसा नहीं करता । क्योंकि कृषि भी अत्यन्त दारुण कर्म है । हे जाजले ! लौहमुख हल, भूमिमें रहनेवाले सर्पादि प्राणियोंको नष्ट करता है और हलमें जुते हुए वृषभोंकी ओर देखो, वे कितना क्लेश सह्य करते हैं । ” (५)

टिप्पणी—तुलाधारके उपदेशोंका और अधिक सङ्कलन करना व्यर्थ है । तुलाधारने जिस वर्ण-धर्म को, धर्मका मूल बताने के लिये उपदेश नं० १ और २ का आरम्भ किया था, उसीका खण्डन अपने उत्तरोत्तर उपदेशों से करने लगा, जिससे यही प्रतीत होता गया, कि जाजलि ही तुलाधार से अधिक धार्मिक था । हाँ, उपदेश नं० ३ का २ के साथ आपेक्षिक सम्बन्ध मानकर यदि उसका अर्थ किया जाय तो ‘निराकाम होकर वर्ण-धर्मके आचरण-द्वारा समाजकी सेवा करना ही परमेश्वरकी पूजा करना है, इसलिये यह परम धर्म है’ ऐसा प्रकाशित हो सकता है, किन्तु जाजलिजी जो उत्तर देते हैं उससे ज्ञात होता है कि उपदेश नं० १ और २ को छोड़कर तुलाधारने और जो कुछ कहा था वह समाज-निर्दिष्ट वर्ण-धर्म के विरुद्ध, निवृत्ति और यति-धर्मका पोषक था । तुलाधार के उपदेशों से एक बात और जानी जाती है कि अति प्राचीन सनातन-धर्मका ज्ञान उस समय लोगों को स्वप्नवत् था और यति वा सन्यास धर्मका ज्ञान जाग्रत था और इसी कारण समाज-तत्त्व पर विचारशील पुरुषोंको शङ्का हो रही थी ।

+ “कृषि साध्विति मन्यन्ते सा वृत्तिः सङ्निगर्हिता । भूमिं भूमिशयाश्चैव हन्ति काष्ठमथोमुखम् ।” मनु अ० १० । ८४ । अर्थ—कोई मानते हैं कि खेती अच्छी वृत्ति है, परन्तु सन्पुरुष इसकी निन्दा करते हैं (क) क्योंकि लोहके मुखवाला काठका हल भूमिका (!) तथा भूशायी जीवों का नाश करना है ।

(क) जिनको समाजतत्त्वका ज्ञान नहीं और जो कृषिसे उत्पन्न अन्न नहीं खाते ऐसों के सिवा और कौन सवपुरुष कृषिकर्मकी निन्दा कर सकता है ?

(शान्तिपर्व अ० २६२) जाजलि मुनिने उत्तर दिया “तुमने तुला-धारण करके (वणिक् वृत्ति से आजीविका करते हुए भी) जो यह धर्म प्रवर्त्तन किया है, इससे जीवोंके स्वर्गद्वार ओर जीविकाका अवरोध होता है। कृषिसे अन्न उत्पन्न होता है, तुम भी उसीसे जीते हो। पशुहिंसा न करने से यज्ञ पूर्ण नहीं होता, तुम उसी यज्ञकी निन्दा करके नास्तिकता प्रकाशित करते हो। लोग प्रवृत्ति मूलक धर्मका परित्याग करके कदापि जीवन धारण करनेमें समर्थ नहीं हो सकने लगे।”

गणेश—वाहरे जाजलिजी ! आप स्वयं निवृत्ति मूलक धर्मके अनुयायी होकर कठोर अहिंसा व्रतके पालनसे अपनेको सिद्ध समझे हुए थे और जीवित भी थे। वही आप अब दूसरे के मुखसे निवृत्ति मार्गकी और अहिंसाव्रतकी प्रशंसा सुनकर असन्तुष्ट हो गये ! आप जो पहले से ही निवृत्ति मार्गको श्रेष्ठ जानकर उसके पक्षपाती थे, आकाशवाणीसे प्रवृत्ति मार्गका सम्वाद पाकर उसकी श्रेष्ठता पर सन्देहयुक्त होकर उसके विषय में पूछने को जिनके पास आये, उसीसे जब आपने सुना कि निवृत्ति मार्ग ही श्रेष्ठ है, तब, निवृत्तिमार्गको अश्रेष्ठ कहकर प्रवृत्तिमार्गको श्रेष्ठ बताने लगे ! ज्ञानमें तुलाधार जाजलि हो गया और जाजलि तुलाधार हो गया !! कैसा आश्चर्य !!!

मायानन्द—जिसको मालूम है कि वर्त्तमान महाभारत, एक व्यक्तिका रचा हुआ नहीं है, नाना पण्डितोंकी रचनायें इसमें प्रक्षिप्त हुई हैं, उसके लिये यह विचित्रता कोई आश्चर्य की बात नहीं है।।

इस विचित्रतासे केवल यही समझ पड़ता है कि उस प्राचीन कालमें भी विद्वानों में इस बात पर वाद-विवाद होता रहता था कि निवृत्ति मार्ग मानव धर्म है अथवा प्रवृत्ति मार्ग। समाजका ज्ञान लुप्त होने से, व्यक्तियोंके सम्बन्धमें धर्मका निश्चय करने पर वाद-विवाद होता रहता था। कृष्णावतारमें जब इन दोनों मतों का समन्वय करके सनातन धर्मके सिद्धान्तका पुनः आविष्कार किया गया तब भी उसके उचित प्रचारके अभाव से आज तक वह मोट दूर न हो सका।

तुलाधार-जाजलि-उपाख्यानमें, महाभारतकारका उद्देश्य यह बतलाने का था कि समाज-सेवा ही प्रकृत धर्म है। समाज सेवा, जीविका-

। श्रीमद्भगवद्गीता की टीकाकी प्रस्तावनामें प० सुव्वाराव लिखते हैं—

भाषार्थ—श्रीमान्माधवाचार्य अपनी निर्णय नामक पुस्तकमें लिखते हैं कि वर्त्तमान महाभारतमें वेदव्यास कृत मूल भारतका लक्षांश भी नहीं मिलता। इसकी ऐसी काट-छांट और तोड़-मड़ोर की गई है, नहीं नहीं, भारत के मूल प्रतिपाद्य विषयसे भिन्न इतने विषय इसमें घुसेड़े गये हैं—कि अब महाभारतमें भारत का ककालाग्रशेष रह गया है। इस कारण बड़े कष्टसे गहरी खोज और विचार कर भारतका प्रतिपाद्य विषय संधोपमें इस निर्णय नामक ग्रन्थ में रचा गया है। (अंगरेजी से अनुवादित।)

निर्वाहका हेतु होने पर भी, जब कोई स्वार्थ चिन्तासे रहित होकर उसका आचरण करना है तभी वह उसके लिये धर्ममें पवित्र हो जाती है। हम अनुमान करते हैं कि इस तुलाधार-जाजलि-उपाख्यान के प्रथम आरम्भ में कदाचित् धर्मका रहस्य ऐसाही समझाया गया हो। परन्तु परवर्ती कालके किसी पण्डितने जीविकार्त्तनी वृत्तियों को स्वभावतः कामना मूलक जानकर एवं बिना शास्त्रीय आदेशके वे कैसे धर्म के रूप हो सकती है ऐसा विचार कर, स्मृति निर्दिष्ट वर्णोचित कर्मोंको धर्म कहा। (तुलाधार का उपदेश नं० १।२)।

इसके अनन्तर दूसरे किसी विद्वान्ने, जो समाज-तत्त्वसे पूर्णतया अनभिज्ञ था, और पारलौकिक श्रेयको ही धर्म समझता था, यह विचार कर, कि जीविकाके लिये कर्म करना तो मनुष्य मात्रका स्वभाव सिद्ध स्वार्थ है, और उसी स्वार्थके अनुकूल होकर उसका सदाचारी होना भी उचित ही है, इसमें पारलौकिक श्रेयसुसाधक धर्मकी कौनसी बात है, निवृत्तिमूलक उपदेशोंको ही श्रेष्ठ धर्म बनलाया। समाजकी उत्पत्ति और स्थितिके मूल कारणोंके प्रति तथा समाजके साथ व्यक्तियोंके सम्बन्धके प्रति लक्ष्य न रहने से, उसने जाजलि प्रमुख ब्राह्मणोंके तपस्याचरणको मुख्य धर्म प्रतिपादन करने के लिये, अहिंसाको ही धर्मका मुख्य अंग कहा।

इस पर कोई तीसरा विद्वान्, यह जानकर कि मनुष्यकी जीविका कर्मों पर ही निर्भर है और श्रुति, स्मृति निर्दिष्ट कर्म ही धर्म है, निवृत्ति मूलक उपदेशों का प्रतिवाद निवृत्ति मार्गी जाजलिके मुखसे प्रकाशित करवाया। तुलाधारने अपने उपदेश नं० ३।४ में जो अहिंसावादकी प्रशंसा की उससे यह में पशुबलिकी निन्दा प्रकाशित हुई, सुतरा वृद्धकी निन्दा हुई, इसी कारण जाजलिनने उसे नास्तिक कहकर डाटा। क्योंकि स्मृति, पुराण आदिकोका

५ वेदिक पशुप्राण आर तान्त्रिक पशुबलि हिंसा नहीं कहानी, इसका समर्थन में ऋग्वेद में कहा है—“हे पशो ! तू दूसरे पशुओं के समान मरता नहीं है तथा मारा भी नहीं जाना है, किन्तु सुन्दर देवयान मार्ग से देवताओं को पाता है।” इसी मंत्रके आधार पर मनु अ० ५।४० में लिखा है “पशु पक्षिणस्तथा यज्ञार्थं निधनं प्राप्ता प्राप्नुवन्त्युत्सृज्यते। पुनः—अर्थात् पशु पक्षी यज्ञ में गलि होकर दूसरे जन्म में उत्तम योनिके प्राप्त होते हैं तथा स्वर्ग को जाते हैं।” इस पर टोकाकार कहते हैं कि—“किसी प्राणीका अपकार करनेका नाम हिंसा है, परन्तु यज्ञमें जो पशुबलि होता है उससे पशुके शरीरका नाश होना अपकार होने पर भी वह नारा उस पशुके आत्मा का उपकार करने वाला है, क्योंकि—अनेका पापोंसे प्राप्त पशु शरीर से वह पशु छूटकर स्वर्गमें जाता है”। अर्थात् अपकार की मात्रा से उपकार की मात्रा अधिक होने के कारण बधकर्त्ता को पाप के बजाय पुण्य ही होता होगा। पशु भी अपनी पापयोनिसे छुटकारा पाने तथा स्वर्ग जाने की इच्छा अवश्य ही रखता होगा क्योंकि सुखकी चाहना जीव मात्रका स्वभाव है। तबलि देने वाले कदाचित् वेदान्त की युक्ति से काम लेते रहे होंगे।

शासन यह है, कि जो वेदकी निन्दा करता हो वह × नास्तिक है। तुलाधारने, अहिंसावादके विचारसे, वेदकी निन्दा प्रच्छन्न रूपसे अवश्य की, किन्तु वह आस्तिक था और वेदान्ती भी था।

महाभारतके दृष्टान्तोंसे, यहा तक जिस बातका निचार हमने किया, उससे यह जाना गया कि 'समाज-सेवा मनुष्य मात्रका मुख्य धर्म है जिसका साक्षात् फल अर्थ और काम है और भविष्यत् फल स्वर्ग (सु + वर्ग ?) है' यह बात हजारों वर्षोंसे हम लोग भूले हुए हैं। आर्य ऋषियोंने समाजके हित तथा व्यक्तियोंके निश्चयसके उद्देश्यसे धर्मकर्मोंका विधान किया था। इस युगल उद्देश्यको भूल कर हम लोग केवल अपने व्यक्तिगत इहलौकिक और पारलौकिक हितके लिये उनका अनुष्ठान करते हैं, इसीसे हम लोगोके यावतीय कर्म सकाम और स्वार्थपर हो रहे हैं। जिससे अधर्म उत्पन्न होकर हम लोगो को रोग, शोक, दरिद्रतादि नाना रूपसे कष्ट दे रहा है।

× "नास्तिको वेदनिन्दक" मनु अ० २। ११—जो कुतर्क के बल से श्रुति स्मृतिका अनादर करता है वह नास्तिक है।

(धन्यवाद सहित स्वीकृत)

ग्राहक नंबर	नाम व पता	चन्द्रा
८	श्रीयुत बाबू द्वारकाप्रसादजी भार्गव, लाठगंज जयलपुर ..	३)
९	” ” सुकुमार चटर्जी आई एन जे मढाताल जयलपुर	३)
१०	” डा० गणपतिनारायण हर्षे एल. एम एस लाठगंज जयलपुर	२)
११	” पं० रामकृष्ण खेलापुरकर, भालदारपुरा, जयलपुर	२)
१३	” सेठ मोहनलाल हरगोविन्द बीडीवाले, लाठगंज जयलपुर	३)
१४	” बाबू कल्लेदीलाल बी ए. एल. एल. बी. वकील, जयलपुर	३)
१५	” ” जीवनचन्द्र सुखोपाध्याय एम ए बी एल. गवर्नमेंट एडमोकेट, जयलपुर ...	२)
१६	” ” अनोरंजन यदोपाध्याय बी ए. एल. एल. बी वकील जय०	२)
१७	” डा० अनोहरलाल दुबे सरजन व किजिशियन, गंजीपुरा जय०	१॥)
१८	” बाबू संपूरणदास ओद्यारसियर, टौनहाल जयलपुर	१)
१९	” ” देवीचरण बन्दीपाध्याय बी. ए एल. एल. बी वकील ज०	२)
२०	” ” शिवरतनलाल मालगुजार, मढाफाटक जयलपुर ..	२)
२१	” ” राजबहादुर भार्गव बी. ए एल. एल. बी. वकील, जय०	२)
२२	” ” राधाकृष्ण अग्रवाल गवर्नमेंट टेलिग्राफ डि० जयलपुर	२)
२३	” ” प्रभातचन्द्र जोष बी ए एल. एल. बी वकील, जयलपुर	२)
२४	” ” जगदीशप्रसाद मालगुजार, बठरगी, ल० सिहोरा	१)
२५-३५	” ” सिधावरदासजी श्रीर उनके १० भिन्न, आधारताल फारम जयलपुर	५॥)
३६	” ” शिवप्रसादजी श्रीवास्तव बी. ए. एल. एल. बी वकील मैलीहेन्ट म्युनिसिपल कमिटी, जयलपुर	२)
३७	” ” भोलानाथ मरकार बी. ए एल. एल. बी. वकील, जयलपुर	२)
३८	” ” कस्तूरचन्द बी. ए एल. एल. बी. वकील, जयलपुर	२)
३९	” पं० फकीरचन्दजी दीक्षित गंजीपुरा, जयलपुर	२)

“अवशि देखिये देखन योगू”

हिन्दीमें आपने हंगरी अनूठी पुस्तक रामचरितमानसकी अपूर्व टीका ।

तुलसीकृत रामायणकी अद्भुत और भक्ति पूर्णक पढ़नेवाले प्रत्येक कुलशा सुपद मनुष्यको तुलसीदासजीकी कविताका रसास्वादन करानेके लिये ही इस टीकाकी रचना हुई है। टीका सरल और सुबोध है। इस टीकाके बा प्रो० रामदास गौड़ एम. ए. लिखते हैं—“रामचरितमानसके पाठकने यदि इस टीकाको न देखा तो निश्चय उसके काव्य कलाप के वास्तविक आनन्दसे वञ्चित रहा।”

आरा नागरी प्रचारिणी सभाके मंत्री महाशय लिखते हैं—“टीकाकी लिहाजसे मूल्य कुछ नहीं। यह स्कूली लड़कोंके लड़े कामकी चीज है। स्त्रियोंके लिये तो यह टीका अतिशय उपयुक्त है। इसे साथ रखने पर किसी तरहका शङ्कावली व अन्यान्य टीकाओंकी विशेष आवश्यकता नहीं रहजायगी। उचित स्थलोपर श्लोक, कवित्त, सनैया, छन्द, सोरठा, दोहा और अष्टपदी उद्धृत हैं। कई ठौर विज्ञान, उद्योतिष, तंत्र, वैद्यक, न्याय, एवं योगादि शास्त्रोंकी जानने योग्य बातें थोड़े ही में बता दी गई हैं। समयानुसार गाने लायक चीजोंकी तो ठट्टा लग गई है।”

काल कावड पृ० ७५५—दाम २) अयोध्या कावड पृ० ५२४—दाम १॥॥
आरव्य कावड—॥२) फिक्किन्हा कावड—॥२) सुन्दर कावड—॥॥ लङ्का कावड—१॥॥
और उत्तर कावड - १॥॥ कुल ७॥॥ है ।

पता—विनायकराव पेन्सनर लाठगंज, जबलपुर ।

राष्ट्रभाषा हिन्दीका
प्रधान राजनैतिक

कर्मवीर

राष्ट्रीय धर्मका
साप्ताहिक पत्र

वार्षिक मूल्य ३॥॥

सत्य, न्याय, समता तथा स्वाधीनताका निर्भीक प्रतिपादक, भारतीय जनता का प्राण, राष्ट्रीय साहित्यका अङ्ग तथा राष्ट्रभाषा हिन्दीके प्रचारक कर्मवीर को जनताने अपूर्व स्वागत प्रदान करके लोक-प्रिय बना लिया है। सुअवसर न चुकिये। तुरन्त यादक बनिए।

पता—व्ययस्थापक, कर्मवीर-कार्यालय, जबलपुर ।

शुभचिन्तक प्रेस, जबलपुर से बाबू आनन्दाश्रित गुप्त द्वारा मुद्रित ।

गीतानुशीलन के आग्रिम चन्द्रादातृगण

(धन्यवाद सहित स्वीकृत)

आह्वान	नाम व पता	चन्द्रा
५३	श्रीयुत हरिदास पालिन वी. ए. एल. एल वी. वकील जबलपुर ...	१)
५४	सत्यरंजनराय नित्यरंजनराय ऐ ऐ. ...	१(=)10
५५	वैनीप्रसाद जी ऐ. ऐ. ...	१)
५६	बलदेवप्रसाद जी मालगुजार बन्धवियापुरा ऐ ...	१)
५७	नाथूराम मोदी वी. एल. एल. वी (भूतपूर्व वकील) ...	२)
५८	गौडिया शोभासिंह मालगुजार गढा ऐ.	२)
५९	शम्भूदयाल भार्गव एलागन्स बेक सिमला अजमेर .	२)
६०	बालगोविंद शुक्ल पेन्सन्स जबलपुर .	१)
६१	भुवनेश्वर रामदास नीमाइगज ऐ. ...	२)
६२	वैदेही शरण भार्गव माइनिंग इंजिनीयर मथुरा .	२)
६३	कुंजबिहारी गुप्त वकील जबलपुर ..	१)
६४	सेठ शिववक्स राजागम कोतवाली बाजार ऐ ..	२)
६५	भैयालाल एकाउन्टेन्ट पुनलीघर ऐ ...	१)
६६	बलदेवसहाय भार्गव रीवाडी ..	=)
६७	राधारामन भार्गव वी ए एल एल वी. गुरगाव ...	३)
६८	बलदेवप्रसाद दुबे जबलपुर ..	१)
६९	लाला लल्ललाल जी मुनीम टिकरिया ऐ .	१)
७०	राधिकाप्रसाद जी वर्मा वी ए एल. एल. वी. ऐ ...	२)
७१	संठ गोपीराम भोंगीलाल जी निवाइगंज ऐ ...	२)
७२	प्यागेलाल भार्गव वारिस्टर सिवनी ..	२)
७३	अयोध्याप्रसाद भार्गव वारिस्टर ऐ ...	२)
७४	लक्ष्मण कृष्ण पट्टाकर वी ए एल एल वी वकील जबलपुर ...	१)
७५	श. बा. हीरालाल सा० डिप्टी कमिश्नर वर्धा	१)
७६	सुरेशचन्द्र मुखोपाध्याय वी ए एल एल वी. वकील जबलपुर...	३)
७७	मनोहर कृष्णगोलवरकर वी ए एल एल वी वकील ऐ	१)
७८	श्री० अमरदास जी श्री साधुवेलातीर्थ शक्कर सिध . .	१)
७९	अभिषाथ त्रिवेदी हि० अध्यापक शाहजहापुर ...	१)

विज्ञापनदालाओं के लिए अपूर्व सुयोग ।

हिन्दी गुजराती मराठी संस्कृत और अंग्रेजी में विज्ञापन छापकर भागतर्ष में सर्वत्र प्रचार करने के लिये विज्ञापक नाम के पत्र का जन्म हुआ है ।

यह पत्र पत्रों तथा डाक द्वारा सर्वत्र बांटा जाता है ।

इस पत्र में केवल अच्छे विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं । विज्ञापक और खरीदार में कोई झगड़ा हो तो एजेंट के द्वारा उसका निपटारा किया जाता है । जिस विज्ञापक से हमारे एजेंट का नाम रहता है उसी विज्ञापन मयन्गी हमारे कर्म निपटेरा हम कर सकते हैं । अच्छे विज्ञापनदालाओं को प्रियाप । न. न. लाम हीमड विज्ञापन के दर हैं प्रतिवार शायल २० पृष्ठ १ पृष्ठ नौ रूप्य ।

"	"	"	१	पाच	"
"	"	"	१	तीन	"
"	"	"	१	कालम प्रति डेन	२५

'विज्ञापक' सम्पत्ति वर्ष में १२ बार निकलेगा जिसको विज्ञापक बराबर संग्रहित हो वह १० संख्या का डाक व्यय (२) हमें भेजे या हमारे एजेंट को दें ।

तो एजेंट को (२) वापिक दें वह एजेंट द्वारा ही पत्र पावेंगे ।

विज्ञापक के लिए एजेंट चाहिए ।

जबजपुर में एजेंट गणेशचन्द्र प्रमाणिक प्रकाशक " गीतानुसीलन " है ।

जयदेव ब्रदर्स

प्रकाशक विज्ञापक बडोदा ।

शक्तिवर्धक अवलेह ।

इस अवलेह के सेवन से बर्षों की कोष्ठ कठिन्ता दूर होती है, कमर की पीड़ा जाती रहती है, शरीर में रफूर्ती उत्पन्न होती है और शक्ति का संवय होना है । बूढ़ भी जवान जैसा जल्माही हो जाता है ।

यह अवलेह खाने में मीठा है इसका अनुपान कम से कम १ छटाक गरम दूध है ।

८ दिनको खुशक का मूल्य ॥) डा० व्यय रवतन्त्र ।

मिलने का पता

मैनेजर— गीतानुसीलन कार्यालय,

गढ़ाफाटक जबजपुर ।

